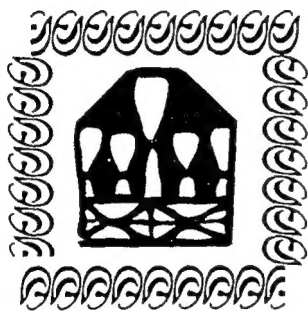

अणुव्रत का उजाला

आदर्श साहित्य संघ प्रकाशन

अणुव्रत का उजाला

मुनि सुखलाल

आदश साहित्य सघ, चूरू (राजस्थान)

स्वर्गीया श्रीमती इन्दिरादेवी पगारिया (धर्मपत्नी—श्री रायचन्दजी पगारिया) की स्मृति में श्री हीराचन्द उत्तमचन्द नीलेशकुमार निमलकुमार पगारिया बीड़ (महाराष्ट्र) के अथ सौजन्य से।

प्रकाशक कमलेश चतुर्वेदी / प्रवर्धक आदर्श साहित्य सघ चूरू (राजस्थान)
मूल्य चालीस रुपये / प्रथम संस्करण १९६८ / मुद्रक पवन प्रिंटर्स दिल्ली-३२
ANUVRAT KA UJALA by Muni Sukhlal Rs 40 00

प्रस्तुति

आदमी के अतर का अधेरा बहुत खतरनाक है। अधेरा तो बाहर का भी लाभकारी नहीं होता। पर अतर का अधेरा होता है तो आदमी सत्य को भी मिथ्या मान लेता है। उसी से असयम और अनीति निष्पन्न होती है। आचार्यश्री तुलसी ने आदमी के अतर के अधेरे को दूर करने के लिए अणुव्रत का उजाला किया।

प्रकाश चाहे कितना ही तेजोमय क्यों न हो पर उसकी एक सीमा बनती ही है। अनंत आकाश में अधेरा ही अधिक होता है। प्रकाश तो कहीं-कहीं समुद्र में द्वीप की तरह खड़ा दिखाई देता है। पर फिर भी यह सही है कि ढेर सारा अधेरा भी प्रकाश के एक कण को लील नहीं सकता। आचार्यश्री तुलसी ने अनेक असभावनाओं के बीच अणुव्रत के आंदोलन को संभव बनाया। नैतिकता का एक स्वर मुखर हुआ। नैतिकता और अणुव्रत आज पर्यायवाची शब्द बन गए हैं। दूर-दूर तक इसकी प्रतिध्वनि हुई है। यद्यपि आज भी अणुव्रत के विस्तार की अपेक्षा से इन्कार नहीं हुआ जा सकता, पर आचार्यश्री ने निरंतर संघर्ष कर पचास वर्षों तक इस उजाले की सुरक्षा की। इस अंतराल में अधिकार के आक्रमण कम नहीं हुए। अनेक रूपाकारों में उसने इस उजाले का घेरने का प्रयास किया, पर आचार्यश्री ने हर आक्रमण का करारा जवाब दिया। यही कारण है अणुव्रत अपने पचास वर्ष का इतिहास बना सका।

यह खुशी की बात है कि अणुव्रत का अतीत इसके वर्तमान को भी आभाषित कर रहा है। हर महापुरुष की अनुपस्थिति में एक रिक्तता उसके स्थान को घेर लेती है। लेकिन आचार्य तुलसी ने आचार्य महाप्रज्ञ के रूप में अणुव्रत अनुशास्त्र की एक ऐसी परम्परा स्थापित कर दी

हैं जो इस आंदोलन का एक निरंतरता प्रदान करती रहेंगी। संयोग से यह वर्ष अणुव्रत का अमृत महोत्सव वर्ष भी है। आचार्य महाप्रज्ञाजी १ इस साथता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। इसीलिए इस वर्ष एक नियोजित कदम उठान का प्रयास चल रहा है। सभी लोग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं।

मेरा भी अणुव्रत से गहरा तादात्म्य रहा है। मैं मानता हूँ मेरी उम्र सीमित है, अतः मैं आज दिशाओं में कार्य नहीं कर सकता। मैं अपनी कार्य की जो दिशाएँ चुनी उनमें अणुव्रत एक प्रमुख कार्य दिशा है। श्रोक लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे भी अच्छा अवसर मिला है। यह अणुव्रत अनुशास्ता के कुशल नवृत्त का ही सुखद परिणाम है के अनक जाने-अनजान, दूर-नजदीक, छोट-बड़ कार्यकर्ता आज भी कुछ करने में जुट हुए हैं। दश विदेशों में अणुव्रत का एक विस्तृत नटवरू है।

अणुव्रत के सद्भाव में अनेक लोगों ने अपनी लखनौ भी चलाई है। पर मैंने अणुव्रत-लेखन की दिशा में जो अवसर प्राप्त किया है उतना शायद कम लोगों का प्राप्त हुआ है। समय समय पर मुझे अनक रूपों में अणुव्रत पर लिखने का जो अवसर मिलता रहा है, इसमें मैं आचार्यश्री तुलसी एवं आचार्यश्री महाप्रज्ञा का अनुग्रह ही मानता हूँ। मुझे अपनी अक्षमताओं का भी अहसास है पर मेरे में जो क्षमताएँ हैं उन्हें प्रस्फुटित होने का जो अवसर मिला है, उससे मुझे आत्म-संतोष है।

‘अणुव्रत का उजाला’ के रूप में मेरी अन्तः प्रेरणा फिर एक बार सामने आ रही है। इसमें आचार्यश्री तुलसी के प्रति अपनी श्रद्धा एवं आचार्यश्री महाप्रज्ञा के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। अणुव्रत का उजाला सबकी राह का उजाला बने यही कामना है।

२ अक्टूबर १९६८

सरगंधार

मुनि सुखलाल

६।७। अनुक्रम

१ अणुव्रत एक व्रत-विचार	१
२ आध्यात्मिक अभ्युदय का प्रतीक—अणुव्रत	६
३ नेतिकता का ज्योति-दीप	१६
४ लोकतंत्र की समस्या का समाधान	२७
५ अपरिग्रह से आर्थिक समस्याओं का समाधान	३७
६ पर्यावरण सतुलन और अहिंसा	४७
७ साम्प्रदायिक सौहार्द के स्वर	५८
८ शिक्षा में मूल्यों का समावेश—जीवन-विज्ञान	६७
९ शिक्षा में नवाचार	७२
१० मूल्य परक शिक्षा एक साथक सवाद	७७
११ व्यक्ति और राज्य-व्यवस्था	८०
१२ व्यापार और अणुव्रत	८४
१३ हिंसा और अहिंसा का फासला कैसे मिटे?	८८
१४ नशे का जहर	९४
१५ नशे से जुड़ती नई पीढ़ी	१०३
१६ तुलसी सगत टी वी की बड़े काटि अपराध	१०६
१७ अपनी क्षमता को पहचाने	११६
१८ सत शिरोमणि अणुव्रत प्रवक्तक आचार्यश्री तुलसी	१२०
१९ अणुव्रत अनुशास्ता आचार्यश्री महाप्रज्ञ	१२४
२० अपराधों का उपचार—प्रेक्षाध्यान	१२७
२१ मूल्यों की सरचना का अभियान	१३१
२२ अणुव्रत शिक्षक ससद्	१३४

२३	अणुग्रत परिवार योजना	१३७
२४	अणुग्रत लेखक मच	१४१
२५	गावा की आर-अणुग्रत	१४७
२६	अणुग्रत का भी स्वीकारो	१५०
२७	कसे राऊ बुराइया का प्रवश	१५३
२८	युवक आर अणुग्रत	१५७
२९	'अणुग्रत' एक म्यस्थ समाज रचना का आधार	१६०
३०	प्रज्ञा पुरुष आचावथी महाप्रज्ञ	१७१

अणुव्रत एक व्रत-विचार

व्रत का अर्थ है सयम। सयम जब परिपूर्ण होता है तब वह महाव्रत होता है। हर आदमी महाव्रती नहीं बन सकता। इसलिए जा सावधिक सयम को स्वीकार करता है, वह अणुव्रती कहलाता है। अणु का अर्थ होता है छोटा। जो छोटे-छोटे व्रतों को स्वीकार करता है वह अणुव्रती होता है। महाव्रती और अणुव्रती शब्द प्रयोग श्रमण महावीर के हैं। महावीर कहते हैं—‘इच्छा हु आगास समा अणतया’। आकाशाएँ आकाश के समान अनन्त हैं, उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। पर साथ ही साथ यह भी सच है कि आकाशाएँ जब फेलती हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व विघटित होता है। व्यक्तित्व का विघटन व्यक्ति के स्वयं के लिए ही अशुभ-अहितकर होता है। इससे दूसरे भी प्रभावित होते हैं। दुनिया में जितने भी दृढ़ हैं वे आकाशाओं के विस्तार के ही परिणाम हैं। इसीलिए महावीर का व्रत-विभाजन का यह विचार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति परिपूर्ण रूप से सयम नहीं कर सके तो कुछ तो सीमा करें। उन्होंने सीमाओं के इस दर्शन को बहुत विस्तार से समझाया है। पर बीच का समय ऐसा आ गया जिसमें महाव्रत और अणुव्रत को जैन सम्प्रदाय के साथ बाध दिया गया। श्रमण महावीर कोई साम्प्रदायिक व्यक्ति नहीं थे। वे तो आत्मद्रष्टा महापुरुष थे। पर धीरे-धीरे उनका पीछा जो एक परम्परा बनी उसने अणुव्रत को भी एक घेरे में बाध दिया।

अणुव्रत शब्द का उत्कर्ष

सबसे पहली बात तो यह है कि आचार्य तुलसी ने अणुव्रत को जैन परम्परा के घेरे से निकालने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। दूसरे

शब्दों में कहा जाए तो आचार्य तुलसी ने भगवान महावीर को भी एक घेरे से निकालने का प्रयत्न किया है। यह एक संयोग ही समझना चाहिये कि अणुव्रत का यह आन्दोलन उस समय शुरू हुआ जब अणुव्रम विकसित हो चुका था। विकसित ही नहीं हो चुका था उसका भयंकर विस्फोट हमारी इस दुनिया में हो चुका था। इस दृष्टि से भी लोग का ध्यान अणुव्रम के विनाशकारी स्वरूप से हटकर अणुव्रत के रचनात्मक रूप की ओर गया।

पचास वर्ष पूर्व जब भारत में आजादी का उजाला प्रकाश फल रहा था, लोग आकाशाओं के विस्तार की दौड़ दौड़ने लगे थे, आचार्य तुलसी ने सत्य और सदाचार का यह विचार देश के सामने प्रस्तुत किया। इस बात को स्वीकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि अणुव्रत का शब्द निर्युक्त एक सम्प्रदाय विशेष की भावधारा से जुड़ा हुआ था। अणुव्रत की पुरानी व्रत रचना में भी इस सत्य को बहुत स्पष्टता से समझा जा सकता है। पर जल्दी ही इस बात को समझ लिया गया कि व्रत-सत्य के लिये किसी भी सम्प्रदाय की दीवार आवश्यक नहीं है। इसीलिए अणुव्रत के साथ आन्दोलन शब्द को जोड़कर एक नई अर्थ-ध्वनि को उद्गीत किया गया। धीरे-धीरे यह बात साफ हो गई कि अणुव्रत किसी सम्प्रदाय विशेष की सीमा में आवद्ध नहीं है।

अथ-संवेदना

अणुव्रत की व्रत की अपनी एक विशेष अर्थ संवेदना है। जब तक आदमी में सत्य का भाव उदित नहीं होता तब तक व्रत निष्पन्न नहीं हो सकता। बहुत सारे ज्ञानवादी लोग मानते हैं कि सत्य का बोध ही पर्याप्त है। जब आदमी सत्य को पहचान लेता है तो वह असत्य से अपने आप दूर हो जाता है। पर कठिनाई यह है सत्य एक अनंत अस्तित्व है। उसे परिपूर्ण रूप से जान लेना बहुत कठिन है। फिर मनुष्य के पास तो इन्द्रियों का एक घेरा है। इन्द्रिया अर्थ बोधक तो हैं पर उनसे होने वाला ज्ञान अनन्त नहीं हो सकता। कुछ लोग मानते हैं कि अनुभूति अपने आप में एक पूर्ण सत्य है। पर जब हम गहराई से देखते हैं तो

पता लगता है अनुभूति भी निरपेक्ष नहीं हो सकती। उसके साथ भी सापेक्षता निश्चित रूप से जुड़ी हुई है। आइस्टीन का सापेक्षवाद (Relativity) इसी तथ्य की स्वीकृति है। आदमी का ज्ञान चाहे कितना ही हो जाए अज्ञान का घेरा उससे ज्यादा व्यापक/विस्तृत है। ऐसी स्थिति में यह समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि सापेक्षता ही सत्य है, वही सम्यग् ज्ञान है। इसीलिए सम्यग् ज्ञान के साथ सम्यग् दर्शन भी आवश्यक है। ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है उसके साथ आस्था भी आवश्यक है। आस्था का अर्थ है अवचेतन में पल रहे सत्कार। यदि सत्कार सही नहीं है, अवचेतन मन सही नहीं है तो अणुव्रत का कोई अर्थ नहीं है।

निदेशक तत्त्व

बहुत बार अणुव्रतों को व्रतों की एक सूची या आचार संहिता मान लिया जाता है। उसी के आधार पर कुछ विधि-निषेध खड़े हो जाते हैं। पर यह पर्याप्त नहीं है। यह सही है कि विधि-निषेधों के बिना व्रतों की कोई स्पष्ट-रूपरेखा नहीं बनती, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है वह तो अणुव्रतों के निदेशक तत्त्व है। ये एक प्रकार से अणुव्रतों का दर्शन पक्ष है। जब तक निदेशक तत्त्वों को अच्छी तरह से नहीं समझ लिया जाता तब तक अणुव्रतों को भी अच्छी तरह से नहीं समझा जा सकता। जब तक व्रतों की बातों को नहीं समझा जाता है तब तक एक भिखारी भी अणुव्रती नहीं बन सकता। भले ही उसके पास कुछ भी धन नहीं है, पर फिर भी वह सम्राट बनने का सपना ले सकता है। दूसरी ओर जब व्रतों को समझ लिया जाता है तो अपार वेभव का स्वामी भी अणुव्रती बन सकता है। असल में सम्यग् दर्शन ही आदमी के लिए व्रतों की भूमिका बनती है।

अणुव्रतों के लक्ष्य में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि जाति, रंग, सम्प्रदाय, देश और भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर आत्म-संयम की प्रेरणा ही अणुव्रत है। मैत्री, एकता, शांति और आध्यात्मिक-नैतिक उन्नयन ही इसका उद्देश्य है। अहिंसक समाज रचना इसका उद्देश्य है, पर व्रत स्वीकार करने से पहले निदेशक तत्त्वों को समझना भी आवश्यक

हे। इसी दृष्टि से अणुव्रत के निदेशक तत्त्वों पर विचार करना अनुचित नहीं होगा। अणुव्रत के नौ निदेशक तत्त्व हैं।

सहयाना

यह समझना बहुत जरूरी है कि इस दुनिया में मनुष्य अकला नहीं है। उसका अस्तित्व समाज के साथ जुड़ा हुआ है। केवल मनुष्य ही नहीं पाणी मात्र अस्तित्व की दृष्टि से मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। स्वयं एक ही प्राणधारा बहती है। प्राणी ही नहीं जिसे साधारणतया अप्राण समझा जाता है वह भी मनुष्य के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी मनुष्य दूसरों के अस्तित्व को अस्वीकार करता है तो उसका प्रतिफल उसे स्वयं को ही भोगना पड़ता है। वस्तुतः तो वह स्वयं के अस्तित्व का ही अस्वीकार है। आज तो पर्यावरण की समझ ने पूरी दुनिया का एक साथ जोड़ दिया है। उसका मूल दूसरों की अस्वीकृति में है। जो आदमी दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करेगा वह उच्छृंखल भोगोपभोग में लिप्त नहीं हो सकता। उसके मन में ही करुणा की पवित्र धारा बह सकती है।

मनुष्य जाति रेकेव

हम मनुष्य की दृष्टि से देखें तो मनुष्य जाति एक ही है। हर मनुष्य के शरीर में एक ही प्रकार का लहू बह रहा है। हर एक के पास एक जैसा शरीर एवं इन्द्रिया प्राप्त हैं। पर अपन अहंकार के कारण मनुष्य अपने आपको स्पृश्य, अस्पृश्य, अमीर-गरीब, काला-गारा आदि अनेक विभक्तियों में बांट लेता है। पर यह भेद अतंतु उसके अपने ही लिए दुखदायी बनता है। दुनिया में जितने भी युद्ध फूटते हैं उनमें अहंकार ही मुख्य कारण रहता है। यदि मनुष्य को इस धरती पर शांति से रहना है तो मानवीय एकता का समादर करना ही होगा। एक ही देश में प्रदेशों के विभाजन का लेकर जितने झगड़े होते हैं उससे मानव जाति को अकारण नुकसान होता है। इसीलिए अणुव्रतों को ग्रहण करने से पूर्व अणुव्रती को मानवीय एकता की पृष्ठभूमि का बहुत स्पष्टता से समझना जरूरी है।

सह अस्तित्व की भावना

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेला रह नहीं सकता। जब बहुत सारे लोग साथ रहते हैं तो उन्हें एक दूसरे का सहना पड़ता है, स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। समाज में वही आदमी सफल हो सकते हैं जो एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। यह सही है कि आदमी को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी पड़ती है, पर जब वह अपने अस्तित्व के लिए दूसरों को आहत/अनादृत करना शुरू कर देता है तो विपमत्ताएं बढ़ती हैं। समता पूर्ण समाज की सह अस्तित्व एक आवश्यक शर्त है।

साम्प्रदायिक सद्व्यवहार

‘मुंडे मुंडे मतिभिन्ना’ के अनुसार मत-भिन्नता एक अनिवार्य स्थिति है, पर भेद के पीछे एक अभेद भी छिपा हुआ है। वह अभेद ही धर्म है। भेद सम्प्रदाय है। सम्प्रदायों से इकार नहीं किया जा सकता। पर यदि उनके नीचे धर्म का धरातल नहीं रहे तो साम्प्रदायिक कट्टरता से भी बचा नहीं जा सकता। सम्प्रदायों के नाम पर आज तक जितना खून-खराबा हुआ है, उससे कौन अपरिचित है। इसीलिए अणुव्रत साम्प्रदायिक सोहाद पर विशेष बल देता है। यह एक ऐसा धर्म है जो सम्प्रदायों से ऊपर उठकर आचरण पर बल देता है। अणुव्रत उपासना नहीं आचरण है। किसी भी उपासना करने वाला व्यक्ति अणुव्रती बन सकता है।

संतुलन

जीवन में हिंसा और अहिंसा दोनों हैं। अणुव्रत दोनों में एक संतुलन रेखा है। जब हिंसा उग्र हो जाती है तो अहिंसा निर्वल हो जाती है। हिंसा का सहना कायरता है, पर सवाल है हिंसा का प्रतिकार कैसे किया जाए? यदि हिंसा से हिंसा का प्रतिकार किया जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया भी हिंसक हुए बिना नहीं रह सकती। दुनिया में आज तक शस्त्रों का जितना विकास हुआ है वह हिंसक प्रतिक्रिया के रूप में ही हुआ है। असल में शस्त्र का प्रतिकार शस्त्र नहीं हो सकता। उसका प्रतिकार तो

अशस्त्र ही हो सकता है। अहिंसा अशस्त्र है। इसीलिए अणुव्रत अहिंसात्मक पतिरोध में विश्वास करता है।

सयम ही जीवन है

असग्रह महाव्रत है। हर आदमी असग्रही नहीं हो सकता। पर इच्छाओं का विस्तार भी अनंत हो सकता है। अनंत इच्छाएं अप्राप्य तो वह ही पर व्यक्ति के अपने लिए भी त्रासदायी है। समाज भी उससे प्रभावित होता ही है। ऐसी स्थिति में इच्छाओं पर विराम लगाना व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए आवश्यक है। इसीलिए अणुव्रती का अपने व्यक्तिगत सग्रह की सीमा करना आवश्यक है। सग्रह के साथ-साथ उपभोग पर अकुश लगाना भी आवश्यक है। वस्तु का उपभोग सग्रहवृत्ति को प्रवल बनाता है। उसी से अधिक उत्पादन की वृत्ति जागती है। उसी से प्रदूषण पैदा होता है। यही पृथ्वी के असंतुलन का हेतु बनता है। अतः समस्त की सुरक्षा हेतु व्यक्ति के निजी सग्रह एवं उसके उपभोग पर नियंत्रण आवश्यक है। जब अर्थ-नीति उपभोक्तावाद को प्रथम देने लगती है तब उससे मयम फलित नहीं हो सकता। व्यक्ति-व्यक्ति का असयम ही अंततः सृष्टि के प्रलय की परिस्थिति पैदा करता है।

परस्परता

दुनिया का पूरा व्यवहार विश्वास के आधार पर चलता है। चूंकि आदमी अकेला नहीं रह सकता अतः उसे दूसरों के साथ सम्बन्ध बनाना ही पड़ता है। यदि वह सम्बन्ध अप्रामाणिक हो जाता है तो पूरा सामाजिक जीवन ही विघटित हो जाता है। जब एक आदमी अविश्वसनीय व्यवहार करता है तो दूसरे पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और वह अविश्वसनीयता जब आम हो जाती है तो पूरा समाज विकृत हो जाता है। उसका प्रभाव राष्ट्र पर भी पड़ता है। ऐसी स्थिति में सहज ही दूसरे लोगों को अवसर मिलता है और वे अपना पजा कस कर पूरे राष्ट्र को ही परतंत्र बना देते हैं।

साध्य-साधन में शुद्धि

साध्य और साधन में एक अतर्क्य समीकरण है। साध्य गलत हो तब तो सारी बात ही विगड़ जाती है, पर शुद्ध साधन के लिये भी शुद्ध साधनों की नितांत आवश्यकता है। यदि शुद्ध साधन नहीं रहत है तो साध्य भी अशुद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। बहुत बार आदमी का साध्य शुद्ध रहता है, पर वह साधनों की शुद्धि पर अड़िग नहीं रहता। इससे परेशानियां घटती नहीं, बढ़ती ही हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था—योग्य साध्य तक पहुंचने के लिये साधन भी योग्य होने चाहिए। यह बात एक श्रेष्ठ नैतिक सिद्धान्त ही नहीं बल्कि एक अत्यंत व्यावहारिक राजनीति मालूम पड़ती है। क्योंकि जो साधन अच्छे नहीं होते वे स्वयं साध्य का ही अंत कर देते हैं और उनमें नई समस्याएं तथा कठिनाइयां उठ खड़ी होती हैं। शुद्ध साध्य के लिए दंड और लालच ये दोनों बातें गलत हैं। उसके सामने स्वर्ग और नरक की बात भी सही नहीं बैठती। हमने देखा है बहुत सारी जगह पर समता की स्थापना के लिए हिंसा का सहारा लिया गया। उसमें एक बार विषमता भी मिट गई तो उसने पुनः सिर उठा लिया। इसीलिए अणुव्रत के निदेशक तत्त्वों के अन्तर्गत साध्य शुद्धि का विचार बहुत महत्त्वपूर्ण है।

आध्यात्मिक आधार

अभय तटस्थता और सत्यनिष्ठा तो जीवन के मालिक गुण हैं। ये केवल आध्यात्मिक सत्य ही नहीं हैं अपितु व्यवहारिक जीवन में भी इनका बहुत बड़ा उपयोग है। अभय के बिना न तो अहिंसा सधती है और न सत्य। वास्तव में सत्य और अहिंसा जीवन की मूल धुरी हैं। जिस आदमी में अभय का विकास नहीं होता उसका जीवन बुझा हुआ-सा रहता है। अभय जीवन की सफलता का मूल है।

इसी प्रकार तटस्थता भी जीवन की एक बहुत बड़ी सफलता है। सत्य तो सारी सृष्टि का आधार है। जब सत्य का सूय छिप जाता है तो पूरी दुनिया पर घोर अधेरा छा जाता है। जीवन में भी जब सत्य का लोप हो जाता है तो पूरे जीवन को अधेरा घेर लेता है। सत्य और

भगवान् दा नहीं है। इसीलिए जिन्हें भगवान् को प्राप्त करना है उनका लिए तो सत्य निष्ठा एक अनिवार्य शक्ति है ही, पर दुनिया के व्यवहार के लिए भी उसकी परिपालना आवश्यक है। कभी-कभी ऐसा लगता है आदमा का झूठ से सफलता मिल जाती है, पर वह सफलता बहुत लम्बे समय तक नहीं चल सकती है। लम्बे समय तक तो इमानदारी ही चतती है। झूठ भी यदि चलता है तो उसके लिए सत्य की वैसाखी की जरूरत है। विना सत्य निष्ठा के जीवन शून्य है।

जब इन नो निदेशक तत्त्वा का सम्यग् दशन व्यक्ति में जागता है तभी वह अणुव्रती बन सकता है। निश्चित ही व्रत से पहले सम्यग् दशन आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति इस दर्शन का नहीं समय लेता तब तक व्रत उसके जीवन में उतर नहीं सकते। व्रत की धारणा ही अणुव्रत को दुनिया के पूरे आन्दोलन से विशेष करती है। आज दुनिया में जितने भी आन्दोलन चलते हैं, उनके साथ केवल विचार है। अणुव्रत के साथ विचार भी है और व्रत भी है। यही इसकी अपनी निजता है।

आध्यात्मिक अभ्युदय का प्रतीक—अणुव्रत

अणुव्रत नैतिक जागरण का अभियान है। पर वास्तव में इसकी पृष्ठभूमि आध्यात्मिक है। नैतिकता और आध्यात्मिकता में थोड़ा अंतर है। नैतिकता के केन्द्र में समाज है तो आध्यात्मिक के केन्द्र में व्यक्ति है। दुनिया के ज्यादातर लोग समाज के विषय में ही सोचते रहे हैं, इसलिए नैतिकता ही चर्चा में ज्यादा रही है। जहाँ अध्यात्म का सोच विकसित हुआ वहाँ नैतिकता की पृष्ठभूमि भी आध्यात्मिक रही।

राजनीति अध्यात्म प्रेरित हो

अणुव्रत का इतिहास भारत की आजादी के साथ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई। भले ही समझने वाले लोग गांधीजी की महात्मता को समझते रहे हों, पर ज्यादातर लोग तो उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में ही जानते हैं। यहाँ तक कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी गांधीजी की आध्यात्मिक दृष्टि के बहुत कायल नहीं थे। आजादी के थोड़े समय बाद ही गांधीजी का निधन हो गया। उनके बाद नेहरूजी ही भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे। उनकी दृष्टि में समाज और राजनीति ही प्रमुख तत्त्व थे। वे अध्यात्म के प्रति अप्रतिवद्ध थे। यहाँ तक कि नेहरूजी के साथी भी उनसे अध्यात्म की चर्चा करते सकुचाते थे। अणुव्रत प्रवक्तक आचार्यश्री तुलसी ने जब राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद से अणुव्रत की चर्चा की तो राष्ट्रपति ने कहा—यह बात आप पंडितजी से भी करें। आचार्यश्री ने कहा—हमारा नेहरूजी से कोई परिचय नहीं है। तो राष्ट्रपति ने कहा—यह कार्य मैं कर सकता हूँ। मैं पंडितजी को पत्र लिखकर सूचित कर देता हूँ। आप

पंडितजी स बात अवश्य कर। ऐसा ही हुआ। आचार्यश्री का यह सुझाव केवल राष्ट्रपति न ही नहीं दिया, मारारजी दसाइ न भी आचार्यश्री से यही कहा था कि आप पंडित नेहरू से अध्यात्म के सम्बन्ध में बात कर। आचार्यश्री ने उनसे कहा—यह बात पंडितजी से आप क्यों नहीं करते ह? आप तो सदा उनके साथ उठते बैठते हैं, तो यह बात तो उन्हें आप भी कह सकते ह। मोरारजी न कहा—हम उनसे यह बात नहीं कर सकते। आप एक सत ह, अतः आप ही यह बात कर सकते हैं।

ऐसा ही संयोग बना कि आचार्यश्री स बात करने के बाद एक दिन पंडितजी ने अपने सार्वजनिक भाषण में अध्यात्म की चर्चा की। कई लोगों को इस संकेत का आश्चय हुआ। मोरारजी का भी आश्चय मिश्रित खुशी हुई। उन्होंने आचार्यश्री से कहलगाया कि आपका प्रयास सार्थक हुआ। आपसे बात करने के बाद पंडित नेहरू ने अपने सार्वजनिक भाषण में अध्यात्म की चर्चा की यह विशेष बात है। यह हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण बात ह। इसी सदर्भ में उसी समय ब्लिट्ज के सम्पादक श्री करजिया ने पंडित नेहरू से एक भट बात में पूछा—क्या जीवन की साध्य-वेला में पंडित नेहरू में यह परिवर्तन आ गया है कि आप अपने भाषण में अध्यात्म की चर्चा करते हैं। पंडित नेहरू ने भी इस बात को स्वीकार किया कि नेतिकता के लिए आध्यात्मिक पृष्ठभूमि आवश्यक है। इस दृष्टि से अणुव्रत की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका ह। फिर तो वे अणुव्रत के अनेक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए।

सेवा और साधना

वास्तव में आजादी के काल में भारत में अध्यात्म एवं समाज के बीच सवादितों का एक अभाव-सा महसूस होने लगा था। अध्यात्म के पुरुष जहाँ समाज से दूर क्रियाकांड या अपनी एकांत साधना में ही अध्यात्म को पहचानने लगे थे, वहाँ राजनीति के लाग अध्यात्म को हिन्दु, मुस्लिम, ईसाई आदि सम्प्रदाय मान कर उसे दूर से ही प्रणाम करने लगे थे। इसीलिए जब अणुव्रत आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ तो गांधीजी के अनन्य सहयोगी श्री किशोरलाल मन्नुवाला ने उस पर अपनी प्रथम

टिप्पणी में कहा था—अणुव्रती सध अध्यात्म के साथ सेवा का एक अद्भुत प्रयोग है। अर्थ इसका यही है कि साधारणतया समाज सेवा और अध्यात्म को दो विपरीत ध्रुव माना जाने लगा था। आचार्यश्री तुलसी ने इस विपरीतता में एक समीकरण बनाया।

साम्यवाद को भी स्वीकार्य

आचार्य तुलसी एक महाव्रती थे। महाव्रत अध्यात्म का उच्चतम शिखर है। उसका आराधन हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान् महाश्री ने एक सामान्य गृहस्थ के लिए अणुव्रत शब्द दिया। आचार्य तुलसी ने उसी शब्द को एक व्यापक अर्थवत्ता देने के लिये अणुव्रत आन्दोलन का प्रवर्तन किया। चूँकि साम्यवादी लोग अध्यात्म में विश्वास नहीं करते, अतः उन लोगों ने प्रारम्भ में अणुव्रत के लिए भी अपनी असहमति जताते हुए कहा—हमारा तो विरोध ही बुर्जुआवादी विचारों से है। इसलिए हम अणुव्रत को भी स्वीकार नहीं कर सकते। आचार्यश्री ने उन्हें समझाया—आपका विरोध सस्थागत धर्म से हो सकता है पर क्या आप सत्य और पामाणिकता को भी अस्वीकृत कर सकते हैं? क्या आप मानवीय दृष्टि को नहीं मानते? उन्होंने उत्तर दिया—इनको तो हम मानते हैं। आचार्यश्री ने कहा—यही अणुव्रत है, यही अध्यात्म है। अणुव्रत कोई सम्प्रदाय नहीं है। यह तो सब धर्मों में स्वीकृत सदाचार की एक आचार-सहिता है यह शाश्वत धर्म है। इसकी अपेक्षा पहले भी रही, आज भी है तथा आगे भी रहेगी।

सयम ही जीवन है

अध्यात्म का सम्प्रदाय से बचाने के लिए ही आचार्यश्री ने अणुव्रत का घोष दिया—‘सयम खलु जीवनम् सयम ही जीवनं है। यह अणुव्रत की एक ऐसी सार्वजनिक स्वीकृति थी जिसने अणुव्रत को सब धर्म सम्प्रदायों के साथ-साथ सभी राजनैतिक विचारधाराओं के लिए भी सुगम बना दिया। पूना-सतारा की यात्रा करते हुए एक बार आचार्यश्री ने अपने प्रवचन में अणुव्रत के इस सदाचारमय सयम रूप धर्म की विस्तार से व्याख्या की तो एक साम्यवादी कार्यकर्ता आगे आया और बोला यदि

यही अध्यात्म है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। आज तक मैंने अध्यात्म का विरोध किया है पर आज मैं अणुव्रती के रूप में अपनी आध्यात्मिक आस्था को प्रकट करता हूँ।

सम्प्रदाय-समन्वय

यह सही है कि अध्यात्म और नैतिकता के मार्ग आगे आकर अलग-अलग हो जाते हैं पर यह भी इतना ही सही है कि एक सीमा तक ये दोनों समानान्तर रेखाओं की तरह साथ-साथ भी चल सकते हैं। आचार्यश्री ने अणुव्रत को इसी रूप में प्रस्तुति दी। यही कारण था जिससे विभिन्न धर्म-सम्प्रदायों के साधु-संत भी एक मंच पर उपस्थित होन लगे। पहले ऐसा नहीं था। वैदिक, बौद्ध और जैन सन्तों के एक मंच पर आने की कल्पना ही दुरुह लगती थी। अणुव्रत ने उस दूरी को पाटने का काम किया। वल्कि अणुव्रत एक सम्प्रदायमुक्त धर्म का मंच बना गया। अणुव्रत के कारण ही जैन आचार्यों के साथ-साथ बौद्ध लामाओं तथा वैदिक धर्म के शिखर पुरुष शंकराचार्यों का भी सहावस्थान हो सका। अणुव्रत प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी उस सहावस्थान के एक प्रतीक पुरुष बन गए।

दिल्ली में एक बार हिन्दु धर्म के मंच पर अनेक शंकराचार्यों के साथ-साथ अन्य प्रमुख लोग उपस्थित हो रहे थे। आयोजन के व्यवस्थापकों ने तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन से उस आयोजन में उपस्थित होने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने आयोजन की असाम्प्रदायिक दृष्टि का आकलन करते हुए पूछा—क्या इस आयोजन में आचार्य तुलसी भी शामिल हो रहे हैं। आयोजकों ने आचार्य तुलसी की स्वीकृति तो प्राप्त नहीं की थी। पर उन्हें विश्वास था कि वे आचार्यश्री को इसके लिए राजी कर लेंगे। इसी सम्भावना को ध्यान में रखकर उन्होंने कहा—हाँ आचार्य तुलसी आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। इस स्पष्टीकरण के बाद राष्ट्रपतिजी ने आयोजन में उपस्थित होने की स्वीकृति प्रदान की। आयोजक लोग हर्षित होकर आचार्य तुलसी के पास आए। उनके हर्षित होने का यह एक पुष्टीकरण भी था कि पहली बार एक धर्मसभा में राष्ट्रपतिजी की उपस्थिति सम्भव हो रही थी। पर जब वे आचार्य तुलसी के पास पहुँचे

तक आचार्यश्री दिल्ली से राजस्थान की ओर प्रस्थान कर चुके थे।
 त्रिंशती के आगे की पदयात्रा के विश्राम स्थलों की भी घोषणा हो
 थी। अतः आपने इस आयोजन में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता
 की। आयोजकों के लिए तो यह एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया।
 सकोच अनुभव होने लगा कि अब वे राष्ट्रपति को क्या जवाब
 उन्होंने अत्यन्त विनम्रभाव से अपने सकट का परिचय विवरण दिया
 अणुव्रत अनुशास्ता आचार्यश्री तुलसी को भी अपनी यात्रा का मुख
 फेर उस आयोजन में उपस्थित होना स्वीकार करना पड़ा। और इस
 र एक उत्कट असाम्प्रदायिक भाव अपने आप झलकने लगा। वास्तव
 सेक्ख, ईसाई, मुसलमान तथा अन्य अनेक धर्म सम्प्रदायों को एक
 पर एकत्र होने में अणुव्रत का अपना एक उल्लेख्य अभिक्रम रहा
 इंडियन नेशनल चर्च के फादर विलियम ने तो न केवल देश में
 अपितु विदेशों में भी अणुव्रत की चर्चा की। अनेक हिन्दु, सिख व
 तमान धर्मगुरुओं के अणुव्रत के प्रचार में अपनी सुदृढ़ भूमिका निभाई।

अणुव्रत का पचास वर्षों का पूरा इतिहास राष्ट्र के शिखर-पुरुषों
 सम्पर्क सुरभि से महक रहा है। आचार्य विनोबा भावे ने जहाँ अणुव्रत
 सत्ता एवं कार्यकलापों के सगम स्थल की संभावनाओं के रूप में
 । वहाँ श्री जयप्रकाश नारायण ने इसे अहिंसक शक्तियों के ध्रुवीकरण
 मंच माना। तमिलनाडू के अन्नादुरे विश्वविद्यालय के प्रमुख ने इसे
 णी और उत्तरी भाषाओं का सगम स्थल माना तो लोणावाल ने इसे
 राष्ट्रीयता का प्रतीक माना। राष्ट्र के जीवन में कभी ऐसे क्षण भी
 ने जब किसी प्रश्न पर संसद में गतिरोध उत्पन्न हुआ तो अणुव्रत
 समन्वयवादी मंत्र से ही उसे सुलझाया गया। राष्ट्र के ऐसे कम ही
 ख व्यक्ति रहे हैं जिनको अणुव्रत से परिचय नहीं हुआ। यत्कि कई
 णन संभाओं ने तो अणुव्रत के सदर्भ में प्रशंसा प्रस्ताव भी पारित
 र। अणुव्रती की अध्यात्म निष्ठा से ही सभी राजनैतिक दलों का सद्भाव
 त हुआ।

अध्यात्म की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है अभेद। सम्प्रदायों की अस्मिता
 त बार भेद को उभार कर कुछ विभक्तियाँ खड़ी कर देती है। ऐसी

ही एक विभक्ति है छूत और अछूत की। इस विभक्ति से मुख्य रूप से वे व्यक्ति ही दुखी होते हैं जस्त होते हैं जो दुर्बल हाते हैं। अणुव्रत की ओर से निरंतर ऐसे प्रयत्न होते रहे जिससे कमजोर समझ जान वाले वग को प्रोत्साहन मिला व आत्म विश्वास जागा। यह प्रयास उनका सत्कार निर्माण की दृष्टि से किया गया। यह सही बात है कि अध्यात्म के नाम पर कुछ कमजोर लोगों के साथ बहुत विषम व्यवहार हुआ। उन लोगों को पीढ़ियों तक हीन माना जाता रहा। उनके साथ सामाजिक न्याय भी नहीं हुआ। अणुव्रत ने उन लोगों के बीच भी कुछ ठोस कार्य किया।

आंतरिक परिवर्तन

नेतिक जागरण का कार्य कोई मामूली काम नहीं है। दुनिया में यदि सबसे कठिन कोई काम है तो मनुष्य के आन्तरिक परिवर्तन का काम है। अणुव्रत कभी तीव्रता से तो कभी मदता से निरंतर यह कार्य करता आ रहा है। इस असें मे देश में नेतिकता के अनेक संगठन खड़े हुए, पर वे दीर्घजीवी नहीं बन पाये। अणुव्रत ने अपना पचास वर्ष का उज्ज्वल इतिहास बनाया। इसका मुख्य कारण अणुव्रत प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी का आध्यात्मिक व्यक्तित्व तो रहा ही है, पर उनके साथ सकड़ा त्यागी सत्ता-महात्माओं का सहयोग भी रहा। उनकी आध्यात्मिक तपस्या से ही यह संभव हो पाया कि नेतिकता का अभियान प्राणवान रह सका। साधारण आदमी थोड़ी-सी कठिनाई में ही घबरा जाता है और उसका सतुलन बिगड़ जाता है। ऐसी स्थिति में आत्मवान् लाग ही उसका सहारा बन सकते हैं। आत्मवान् लोग न केवल स्वयं सतुलित रहते हैं अपितु दूसरों के सतुलन में भी सहयोगी बन सकते हैं। आचार्यश्री ने एक सम्प्रदाय के आचार्य रहते हुए भी अणुव्रत को सम्प्रदाय नहीं बनाया। उन्होंने तैरापथ की अध्यात्म दृष्टि से अणुव्रत का प्रवर्तन, प्रवर्धन किया।

राजनीति का सोच रहता है कि शासन व्यवस्था सुधर जाती है तो आदमी अपने आप नेतिक हो जाता है। अध्यात्म का सोच है कि आदमी अन्दर से बदल जाता है तो शासन व्यवस्था अपने आप स्वच्छ

वन जाती है। यह सही बात है कि आदमी के नैतिक रहने में शासन की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। पर यह बात उससे भी ज्यादा सही है कि अन्दर से बदला हुआ व्यक्ति ही स्वच्छ शासन दे सकता है तथा अन्दर से बदले हुए व्यक्ति ही शासन की स्वच्छता की सुरक्षा कर सकते हैं। राज्य का शासन दडबल के आधार पर चलता है। दडबल से बुराईया मिटती नहीं अपितु भूमिगत हो जाती है। अध्यात्म बल से बुराईया अपने आप बाहर निकल आती है। समाज की धारणा में जीने वाला व्यक्ति सामने तो कोई अन्याय नहीं करता, पर गुप्त रूप में वह बड़े से बड़ा अन्याय कर डालता है। आध्यात्मिक व्यक्ति न दिन में अन्याय कर सकता है न रात में अन्याय कर सकता है। न एकान्त में अन्याय कर सकता है और न सबके बीच अन्याय कर सकता है। यहां तक कि वह नींद में स्वप्न में भी अन्याय नहीं कर सकता।

व्यवस्था चाहे कैसी ही क्यों न हो, उसकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसे संचालित करने वाला व्यक्ति कैसा है। अणुव्रत का यह मतव्य नहीं है कि शासन व्यवस्था सर्वथा बेकाम हो जायेगी। मार्क्स ने एक स्टेटलेस स्टेट की कल्पना की थी। पर वह सफल नहीं हो पाई। भविष्य में भी उस तरह का प्रयोग यदि सफल हो सकता है तो योगलिक-युग की ही बात होगी। यागलिक युग में जीने वाले व्यक्तियों का जीवन स्वतः ही अध्यात्ममय होता है। उनकी इच्छाएं इतनी अल्प होती हैं कि उसे इतिहास पृष्ठों में नहीं समेटा जा सकता। हा! यह संभव है कि अणुव्रत से भावित व्यक्ति शासन का नियामक होता है या शासन द्वारा नियंत्रित व्यक्ति अणुव्रत से भावित होते हैं तो समाज व्यवस्था अपने आप सुधड़ वन जाती है। इसीलिए अणुव्रत आंतरिक परिवर्तन पर बल देता है।

नेतिकता का ज्योति-दीप

अणुव्रत का नाम सामने आता है लगता है जैसे उमड़ती हुई आधी का खाली हाथों से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अणुव्रत का नाम सामने आता है तो लगता है उफनती हुई नदी की बाढ़ में फँक कर उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अणुव्रत का नाम सामने आता है तो लगता है अंधेरे के महासमुद्र में कापती हुई दीपशिखा की नौका तूफानों से टकरा टकरा कर भी आगे बढ़ रही है।

भौतिकता की आधी इतनी तीव्र है कि उसमें भले ही कुछ सीमेन्ट के महानगर खड़े रह सकते हैं पर गावों की सभ्यता की प्रतीक झापड़ियाँ तिनके-तिनके होकर बिखर रही हैं। यह सही है कि महानगरीय सभ्यता में उद्योगों का बहुत बड़ा विकास हो रहा है, पर उससे जो पर्यावरण क्षति-विक्षिप्त हो रहा है उसकी रक्षा कौन करेगा? भले ही कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की बेरोक बाढ़ आ जाए पर गरीबी के सैलाब को कौन रोकेगा? भले ही कुछ चमकीले उपग्रह तेज रोशनी फैला सकते हैं, पर ठंडे चूल्हों और भूखे पेटों को इधन कौन देगा?

अणुव्रत उत्तर है

इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर अणुव्रत में समाया हुआ है। आधी को यदि सब कुछ विनिष्ट करने की खुली छूट हो तो विनाश ही दुनिया का भविष्य होगा। उसे रोकना नहीं जा सकता। यदि उसे रोकने का कोई विकल्प खड़ा हो सकता है तो व्यक्ति के विश्वास और सकल्प को ही जगाना होगा। ऐसा नहीं है कि प्रलय काल आज ही आने वाला है। जब प्रलय काल आ गया या आ जायेगा तो धरती पर कोई अकुर

खड़ा नहीं रह सकेगा। पर अभी जो कुछ हरियाली दिखाई दे रही है वह प्रलय की नहीं सृजन की ही सूचना है। अवश्य अमरीकी सभ्यता पूरी दुनिया पर छा रही है, पर फिर भी हर राष्ट्र ओर सभ्यता की अपनी अस्मिता भी खड़ी है। वल्कि अमरीकी सभ्यता ही अपने आपके लिए चुनौती बनती जा रही है। ऐसी स्थिति में हम जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को जगाने के लिए अणुव्रत का सहारा लेना ही होगा।

जीने की बात

यह सही है कि अणुव्रत कोई प्रचार-प्रसार की बात नहीं है वह तो जीने की बात है। अणुव्रत को जीना ही उसका प्रचार-प्रसार है। पर फिर भी विचार और वाणी मनुष्य की पहचान है। आदमी केवल चिन्तन ही नहीं करता वह उसे अभिव्यक्त भी कर सकता है। अन्य प्राणियों के पास यह सुविधा नहीं है। मनुष्य के पास यदि विचार है तो उसे अभिव्यक्त करने की सुविधा है। यद्यपि इस सुविधा ने बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा कर दी हैं। अखबारों से लेकर सिनेमा और टेलीविजन ने अभिव्यक्ति-स्वतन्त्रता के नाम पर ऐसा सन्देश देना प्रारम्भ कर दिया है जिसमें मानवीय मूल्य तीव्रता से ध्वस्त हो रहे हैं। ऐसे क्षणों में अभिव्यक्ति एक बरदान नहीं बन कर अभिशाप बनती जा रही है।

नैतिकता को चुनौतियाँ

सद्यमुच नैतिकता को आज अनेकानेक चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती तो व्यक्ति की अपनी ही आस्था है। आदमी सोचता है जो कुछ देखता है वही सत्य है। इसलिए यावज्जीवेत् सुख जीवेत्—जब तक जीना है सुख से जीओ। सुख को खरीदने के लिए ऋण भी करना पड़े तो करो, पर सुख का मत छोड़ो। कल क्या होने वाला है इसकी चिन्ता नहीं है। आज सुख से बीते यही अभीप्रेत है। यह ठीक है कि आज को दुःखमय नहीं बनाया जाय, पर आज का सुख यदि आने वाले अनेक दिनों पर ऋण लाद जाता है तो वह सुख नहीं है, दुःख ही है। आज पूरे भारत देश पर कितना ऋण है? ऋण लिया तो इसलिए गया था कि कल

को सुखमय बनाया जाए। पर जब उस आज के लिए ही खर्च कर दिया गया तो कल कितना भारी होता जा रहा है।

यह बात केवल भारत जैसे गरीब देश के लिए ही नहीं है अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र के भी अधिकतर नागरिक ऋण युक्त हैं। इससे कुछ एक बड़ लोग तो सम्पत्तिशाली बनते हैं, पर जीवन जीने की सही दृष्टि नहीं होने के कारण वे न केवल दूसरा पर गरीबी लादते हैं पर स्वयं भी विलास में डूब रहे हैं। निश्चय ही विलासिता का स्वयं अंत भी बहुत ही दुःखमय एवं कष्टपूर्ण होता है। वे अपने सुख के लिए पर्यावरण को इतना विकृत कर जाते हैं कि पूरा भविष्य ही उनके ऋण के बोझ से दब जाता है। इसीलिए यावज्जीवेत्त सुख जीवेन् की आस्था व्यक्ति के अपने हित में भी नहीं है।

इस दुनिया में मनुष्य अकेला नहीं है। यहाँ न केवल पाँच अरब मनुष्य ही हैं अपितु अनन्त छोटे-मोटे प्राणी भी हैं। मनुष्य का जीवन उन सबसे जुड़ा हुआ है। भले ही अपने अज्ञान के कारण एक बार आदमी दूसरों की उपेक्षा कर दे, पर अंततः उसे समझना होगा कि अपने सुख के लिए हमें अन्य प्राणियों के विनाश का अधिकार नहीं है, अहिंसा की यह उदात्त भावना ही अणुव्रत के प्राण प्रदेश है।

अहिंसा ही विकल्प है

हिंसा जब-जब उद्दाम हुई है विश्व शांति को खतरा पैदा हुआ है। आज भी विश्व शांति का प्रश्न बड़ा विकट बना हुआ है। आश्चर्य तो यह है कि इतने युद्ध लड़ने के बाद भी मनुष्य युद्ध से विरत नहीं हुआ है। वह शस्त्र में ही शांति खोज रहा है। इसीलिए आज शस्त्र निर्माण और शस्त्र शिक्षा के प्रति जो अभिरुचि है वह अहिंसा के प्रति नहीं है। यही कारण है कि आज शस्त्रों के निर्माण प्रशिक्षण में विपुल अर्थ, समय और धन नियोजन किया जा रहा है जबकि अहिंसा के समर्थन एवं प्रचार प्रसार पर उसका शतांश भी खर्च नियोजित किया जा रहा है। पर यह सत्य है कि बढ़ूक की नाल से कभी शांति नहीं निकल सकती।

यह खुशी की बात है कि कुछ लोगो का ध्यान इस ओर गया है ओर कभी-कभी अहिंसा के प्रशिक्षण के स्वर भी उठने लगे हैं। अभी-अभी १६ फरवरी १९६१ को राजसमन्द में इस सन्दर्भ में एक अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंस आचार्यश्री तुलसी के सान्निध्य में आयोजित हुई थी। उसमें पूरी दुनिया से समागत लोगो ने अहिंसा के प्रशिक्षण पर अपनी सहमति प्रकट की।

पर अहिंसा पर चर्चा तो अनेक बार होती रहती है, अनेक सम्मेलन भी इस पर होते हैं। पर उसके प्रशिक्षण की विधि पर कोई चर्चा नहीं हुई। यह भी खुशी की बात है कि कुछ विश्वविद्यालयों ने इस प्रशिक्षण में भी अभिरुचि प्रकट की है। जैन विश्व भारती लाडनू तथा अजमेर विश्वविद्यालय इस दृष्टि से धन्यता के पात्र हैं कि उन्होंने अपने विश्वविद्यालयों में अहिंसा के प्रशिक्षण को मान्यता प्रदान की है। वैसे अजमेर विश्वविद्यालय में तो पिछले वर्ष ही यह कार्य शुरू हो गया था पर इस वर्ष एम ए के कोर्स द्वितीय वर्ष में भी इसे शामिल किया जा रहा है।

शांति की खोज

इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज शांति को अत्यन्त आकुलता से चाहा जा रहा है। शान्ति मनुष्य की सबसे बड़ी चाह है। सभी धर्मों का मूल लक्ष्य शांति ही है। पर शांति केवल चाहने से ही नहीं आ सकेगी। चाह के साथ-साथ जब तक मनुष्य स्वयं को तदनुरूप नहीं ढालेगा तब-तक वह आकाश-कुसुम की तरह ही रहेगी। इसीलिए अणुव्रत के अन्तर्गत अहिंसा प्रशिक्षण का एक पूरा अध्याय जुड़ा हुआ है। अणुव्रत एक विविध आयामी अभियान है। अणुव्रत केवल विचार-मात्र नहीं है जो सभा-सम्मेलनों सेमिनारों में ही गूँजे ओर शांत हो जाए। यह तो एक सकल्प का अभियान है। व्रत का अभियान है। व्रत आदमी को अन्दर से रूपांतरित करता है। आदमी को अन्दर से बदलने के लिए प्रेक्षाध्यान का प्रयोग शुरू हुआ। यद्यपि सकल्प अणुव्रत की अपनी विशिष्ट पहचान है। पर सकल्प को ग्रहण करने मात्र से काम नहीं चल जाता। सकल्प का सघनता देने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान की पद्धति भी सामने आयी।

प्रेक्षा का प्रकाश

प्रेक्षा का कायोत्सर्ग से लेकर अनुप्रेक्षा तक का एक नियोजित कोर्स है, इसकी एक सुनिश्चित विधि है। देश एव विदेश में अनेक क्षेत्रों में प्रेक्षाध्यान के केन्द्र कार्य कर रहे हैं। उनमें साम्प्रदायिक मान्यताओं से मुक्त चरित्र-धर्म का प्रशिक्षण दिया जाता है। तनाव हमारे आज के आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए ही अणुव्रत प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी की प्रेरणा से आचार्यश्री महाप्रन्न ने इस पद्धति को एक सुनिश्चित रूपाकार प्रदान किया। वास्तव में प्रेक्षाध्यान अणुव्रत के प्रायोगिक प्रशिक्षण का ही दूसरा नाम है।

प्रेक्षा केन्द्रों में योग्य, अनुभवी, प्रशिक्षक द्वारा न केवल समय समय पर शिविर ही आयोजित होते हैं, अपितु नित्य साधना क्रम भी चलता है। योगिक क्रियाएँ, प्राणायाम, कायोत्सर्ग, ध्यान, अनुप्रेक्षा आदि के प्रयोगों से न केवल मनुष्य के तन के तनाव को दूर किया जाता है अपितु मन के तनावों से भी निजात दिलाई जाती है।

प्रेक्षा में तनाव मुक्ति के साथ-साथ स्वस्थ जीवन, स्मृति विकास, अनिद्रा रोग, डायबीटीज निवारण, हृदय रोग निवारण आदि का प्रयोग भी मिलता है। समाज के सभी क्षेत्रों के लोगों में प्रेक्षा ध्यान के प्रति रुचि जागृत करने के उद्देश्य से प्रवचनों का भी आयोजन किया जाता है। जिनके कुछ विषय इस प्रकार हैं—स्वभाव कैसे बदले? तन की सुविधा-मन की दुविधा, स्वस्थ जीवन शैली के स्वर्ण सूत्र, व्यस्त जीवन में शांति की खोज, दुःख मुक्ति का मार्ग, परिवार में शांति कैसे आए आदि-आदि।

जीवन-विज्ञान

प्रेक्षाध्यान को शिक्षा से जोड़ने के लिए जीवन विज्ञान के सघन प्रयत्न भी निरंतर चलते रहते हैं। हजारों हजारों शिक्षकों-छात्रों ने जहाँ प्रेक्षा-धाम में आकर प्रेक्षा एवं जीवन विज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहाँ प्रशिक्षित साधक निरंतर बाहर जाकर भी ध्यान का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। आज के युग में शिक्षा को मूल्यपरक बनाने की जोरदार चर्चा है। पर शिक्षा मूल्यपरक बनी है या नहीं यह तो नहीं कहा जा सकता

यह मूल्यवती अवश्य बन गई है। शिक्षकों के भारी वेतन, पुस्तकों से भरे भारी वेगो का बोझ एवं ऊपरी ताम-जाम ने शिक्षा को इतना बोझिल बना दिया है कि यह आम आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही है। तिस पर अपसंस्कृति का आक्रमण छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को चोपट करने में आग में घी का काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रेक्षाध्यान, जीवन विज्ञान बिना किसी आर्थिक भार के मनुष्य को मनुष्य बनाने का प्रयत्न कर रहा है।

कुछ लोग अणुव्रत को केवल उपदेश और प्रचार की एक बात ही मानते हैं। पर अणुव्रत के अन्तर्गत अनेक पहलुओं से कितना रचनात्मक कार्य हो रहा है इसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। वास्तव में विभिन्न पहलू अणुव्रत से इतने सघन रूप से जुड़े हुए हैं कि हजारों हजार लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। अणुव्रत के अन्तर्गत चलने वाले समग्र कार्यक्रम की जानकारी देने के लिये ही, अणुव्रत अनुशास्ता महाप्रज्ञ के निर्देशन में समानान्तर रूप से चलने वाली गतिविधियों की जानकारी सब लोग पा सकें, इस दृष्टि से विपुल साहित्य का सर्जन हो रहा है। अनेक पत्र-पत्रिकाएँ भी कार्य कर रही हैं।

उजला अतीत

अणुव्रत का एक लम्बा और उजला अतीत है। सुखद और उत्फुल्लित वर्तमान है तथा आशा और आकांक्षा भरा सुनहरा भविष्य है।

लम्बा इसलिए कि पिछली आधी शताब्दी से यह निरंतर प्रवर्तमान है। इस कालखंड में अनेक नैतिक आन्दोलन सामने आये। बड़े जोर-शोर से गरजे बरसे, पर धीरे-धीरे शांत हो गए। आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। यह सही है कि अणुव्रत के बादल घटा बनकर नहीं मड़राये। पर यह भी सही है कि इसमें एक अविरल गतिमयता रही है। अणुव्रत की आस्था है, तब दौड़ने वाले जल्दी थकते हैं, धीरे चलने वाले ज्यादा रास्ता तय करते हैं।

उजला इसलिए कि अणुव्रत के साथ राष्ट्र के बड़े से बड़े तथा छोटे से छोटे लोग भी जुड़ रहे हैं। इसने जहाँ राष्ट्रपति भवन के दरवाजे

तक दस्तक दी है, वहा यह आदिवासिया की झोपडिया तक भी पहुचा। हर वर्ग, वण तथा सम्प्रदाय के लोगो ने इसम भाग लिया है। अछूत समझ लोगो ने भी जहा इससे लाभ उठाया है वहा उच्च जाति क लोग भी लाभान्वित हुए है। विभिन्न सम्प्रदायो के लोगो ने भी इसके प्रचार मे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। असल मे असाम्प्रदायिक दृष्टि ही इस आंदोलन का प्राणतत्त्व है। उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम पूरे भारत म, बल्कि विदेशो म भी इसका स्वागत हुआ है। इसके हर कार्यक्रम की अपनी गरिमा रही है। अणुव्रत की चादर पर किसी प्रकार का कोई काला धब्बा नहीं है।

अणुव्रत का प्रारम्भ बहुत थोडे लोगो से हुआ था। यही सोचा गया था कि कुछ ऐसे आदमी सामने आए जिन्हें प्रतिमान के रूप मे प्रस्तुत किया जा सके। पर धीरे-धीरे यह कारवा बढता गया ओर लाखो-लाख लोगो ने इस पथ पर चलना स्वीकार किया।

आज तो ऐसा हो गया है जैसे अणुव्रत नेतिकता का पर्याय बन गया है। राजनेतिक पार्टियो के तुमुलनाद मे अणुव्रत ने अपनी एक आवाज बनाई है। आज राजनीति जीवन पर इतनी हावी हो गई है कि उससे जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित है। पर अणुव्रत ने राजनीति मे अपना प्रभाव पेदा किया है। यही कारण है अणुव्रत के मंच पर हर पार्टियो क लोग आते रहे है। यह एक सुखद बात है कि सभी एक स्वर से इसकी उपयोगिता का स्वीकार करते है।

आज धर्म ओर नेतिकता का अनुबध भी टूट-सा गया है। आदमी धार्मिक तो है, पर नेतिक नहीं है। अणुव्रत ने इम अनुबध को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। हर धर्म के विशिष्ट लोगो ने इस असाम्प्रदायिक अभियान का न केवल स्वागत ही किया है अपितु इसके प्रचार-प्रसार मे भी सहयोग दिया है।

अणुव्रत ने जीवन-विज्ञान के रूप मे शिक्षा ओर अध्यात्म मे एक सेतुबध का काम किया ह। इस दृष्टि से न केवल शिक्षा का एक प्रारूप लेकर शिक्षा विभाग के दरवाजे पर दस्तक दी गई है अपितु लाखो-लाख शिक्षको एवं छात्रो को भी इस पक्ष मे भागीदार बनाया गया है। इस

तरह अणुव्रत के चारो ओर उत्साह एवं उत्फुल्लता का आभावलय बन रहा है।

पर सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि अणुव्रत ने आशा ओर आकांक्षा के नये क्षितिज की ओर इशारा किया है। असल में साधन शुद्धि की साधना ने ही इस आंदोलन को इस मुकाम पर पहुँचाया है। आज के भौतिक अभिसिद्धियों के युग में अध्यात्मशक्ति को मुखर बनाने का यह मूल्यवान प्रयास है। आज जीवन शैली ही ऐसी बन गई है कि नैतिक शब्द ही अप्रासंगिक बनता जा रहा है। आज ऐसा बड़े से बड़ा आदमी भी नजर नहीं आता जो नैतिक आस्था से प्रतिबद्ध हो। हर व्यवसाय हिंसा और अपराध से जुड़ गया है। धर्म का क्षेत्र भी इस सघातिक व्याधि से आक्रान्त है। सम्प्रदायों ने आज ऐसा घेरा बना दिया है कि मानव-समाज कटा-फटा सा लग रहा है। लोग तीव्र घृणा से भरे हुए हैं। ऐसी अमा की घोर तमिस्रा में अणुव्रत का यह दीप जल रहा है। यही लोगों के लिए एक आशा का संकेत है।

अणुव्रत अनुशास्ता आज किसी सम्प्रदाय विशेष के प्रतिनिधि ही नहीं रह गए, अपितु लोगों को उनमें अहिंसक नेतृत्व की सम्भावना नजर आती है। इस तरह अणुव्रत के सामने एक सुनहला तथा सम्भावना भरा भविष्य है। अणुव्रत परिवार के रूप में अणुव्रत अनुशास्ता ने अहिंसक समाज रचना का एक संकल्प हम लोगों को दिया है, उसे हमें साकार करके दिखाना है।

सर्वगामी अभियान

गावा से लेकर अन्तर्राष्ट्र तक इसका कार्य क्षेत्र है। इसीलिए अणुव्रत के सदस्यों में गावों के लिए भी आदर्श गाव बनाने की प्रयोजना सामने आई है। अणुव्रत अनुशास्ता का लाडलू प्रवास गावों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। यद्यपि लाडलू में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के भी कई आयोजन हुए तथा होने जा रहे हैं। पर चूँकि अणुव्रत एक समग्र जीवन दृष्टि है इसलिए गावों में उसमें ओझल हो नहीं सकते। विकास-परिपक्व में भी इस बात की पूरी व्याख्या-व्यवस्था हुई। कुछ गावों

को अणुव्रत ग्राम बनाने का प्रयत्न शुरू किया है। लाडनू के पार्श्वस्थित कासण गाव की विशेष चर्चा की जा रही है।

कासण गाव १५० परिवारों की आवादी का एक छोटा-सा गाव है। वहाँ सबसे पहले सर्वेक्षण किया गया। वहाँ जाट तथा परिगणीत जाति के लोग विशेष रूप से निवास करते हैं। वहाँ शराब का कोई ठेका नहीं है। जिस गाव से वोटल विदा हो जाती है उस गाव से अन्य बुराईया भी धीरे-धीरे विदा होने लगती हैं। कासण में दारू पीने वालों की संख्या गण्य है, बल्कि तमाखू पीने वालों की संख्या भी कम होती जा रही है। उससे प्रेरणा प्राप्त कर अन्य अनेक गावों में दारू के ठेके एवं व्यसनो की संख्या कम हान लगी है।

अज्ञान के अधरे को मिटाने के लिए साक्षरता पर जोर दिया गया। सात गृह-कक्षाएँ शुरू की गईं। पाटी-बस्ता तथा अन्य साधना की व्यवस्था की गई। पूरा गाव रात के समय लानटेन की रोशनी में चमकता एक स्कूल सा बन जाता था। चूँकि दिन में लोग खेती-बाड़ी के कार्य में व्यस्त रहते हैं अतः रात का समय ही उनके लिए अनुकूल रहता है। यह दृश्य अत्यन्त दर्शनीय बन जाता था जब बच्चे विनोद ही विनोद में अपनी माताओं, बहिनो तथा भाबियों को अक्षर शिक्षा के लिए प्रयत्न करते थे। इसी का परिणाम है कि आज कासण गाव काफी साक्षर बन गया है। अर्धेड भाई-बहिनो ने भी साक्षरता के अभियान में उत्साह से भाग लिया है।

चूँकि कासण गाव सड़क से हटकर दो किलोमीटर अंदर की ओर है, अतः उसे सड़क से जोड़ने के विशेष प्रयास समिति द्वारा किए गए। सरकार के सामने इस बात को प्रभाव के साथ प्रस्तुत किया। इसीलिए स्थानीय सासद रामसिंह कच्छावा ने अपने क्षेत्रीय फंड के माध्यम से गाव को सड़क से जोड़ दिया गया है। कई वर्षों से कांटों में फसे जटिल मुकदमों को भी आपसी समझ से सुलझाया गया।

गाव के स्वास्थ्य में विकास के लिए जन विश्व भारती लाडनू के सहयोग से सप्ताह में दो बार चिकित्सक वहाँ पहुँचता है तथा ग्रामीणों की निःशुल्क चिकित्सा करता है। इस दृष्टि से लाडनू में लगे नव शिविर

का भी ग्रामीणों ने पूरा लाभ लिया। गाव में स्थायी चिकित्सा प्रयन्ध की दृष्टि से लाडनू के एक दानदाता ने वहाँ चिकित्सालय के निर्माण की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

गाव की स्वच्छता की दृष्टि से भी विशेष ध्यान दिया गया। अणुव्रत कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीणों ने मिलकर न केवल कीचड़ और गदगी को ही साफ किया है अपितु पयावरण-विशुद्धि के लिए भी विशेष प्रयत्न किये गए हैं। चारों ओर वृक्षा की हरितिमा नजर आने लगी है। पूरे गाव में दीवारा पर लिखे गए नैतिकता के सूचक अणुव्रत घोष तथा आदर्श वाक्य भी वहाँ पड़चने वाले लोगों को अणुव्रत ग्राम का अहसास कराते हैं।

ग्राम के लोगों का एक शिविर भी अणुव्रत अनुशास्ता एवं आचार्यश्री के सान्निध्य में लगाया गया। बिना किसी जाति-पाति के भेद के आयोजित इस शिविर में सभी लोगों ने अपना गाव को अणुव्रत ग्राम बनाने का सकल्प ग्रहण किया। सभी लोगों का यह उत्साह की अणुव्रत-कायकताओं को प्रेरणा देता है। उनके प्रयास से ही अणुव्रत-छात्र ससद के छात्रों ने भी वहाँ स्वच्छता एवं साक्षरता के अभियान में सहयोग दिया। देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से समागत विशिष्ट कार्यकर्ताओं ने भी समय-समय पर वहाँ अपना समय दिया। आसपास के अनेक गावों के लोग यह प्रार्थना लेकर अणुव्रत अनुशास्ता के पास उपस्थित होन लगे कि उनके गाव को भी अणुव्रत ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए चुना जाए। इसीलिए आज कासण के आस-पास बाढा, विश्वनाथपुरा, मालासी आदि अनेक गावा में अणुव्रत का नियोजित कार्य चल रहा है।

कासण गाव से उठा यह अभियान धीरे-धीरे आसपास में भी फैलने लगा है। इसीलिए वहाँ विश्वनाथपुरा, बाढा, गनेडा, हारावती, मालासी आदि अनेक गावा में यह कार्य आगे बढ़ रहा है।

अणुव्रत प्रचेता

अखड सत्य को समझना अत्यन्त मुश्किल है, बल्कि असम्भव है। क्योंकि वह अनन्त और अपार है। हम जितना जो कुछ समझते हैं, वह

सापेक्ष है। यदि सापेक्षता की दृष्टि नहीं रहे तो आग्रहों को पनपने से नहीं रोका जा सकता। सत्य को समझना तो मुश्किल है ही, पर उसे समझाना ओर भी मुश्किल है। समय को समझने की बात तो ओर भी मुश्किल है। असमय की बात आदमी अपने आप सीख जाता है। भौतिकता का सगमरमरीय फश इतना चिकना है कि उस पर सभल सभल कर चलने वाले पैर भी फिसल जाते हैं। फिर भी अणुव्रत अनुशास्ता एक ऐसे युगदृष्टा सत है जो इस खतरे के प्रति सतत सावधान है। इसीलिए आपने समय मूलक अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया। अणुव्रत के पास स्वयं समय का जीवन जीने वाले सुशिक्षित साधु-साध्वियों की एक सशक्त सेना है जो इस अभियान को सदा प्रासंगिक बनाये हुए है। इसी के चल पर तथा अणुव्रत अनुशास्ता के स्वयं के आत्मचल से यह अभियान चल रहा है। पर फिर भी यह आवश्यकता तो अनुभव हो रही है अणुव्रत कार्यकर्ताओं की भी एक ऐसी सशक्त टीम उभरे जो देश-विदेश में अणुव्रत के विचार को तेजी, सघनता से आगे बढ़ा सके।

यद्यपि समाज में अनेक कार्यकर्ता हैं। उस संख्या को बहुत सतोषप्रद तो नहीं कहा जा सकता, पर जो है वह भी सही प्रशिक्षित है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिये अणुव्रत प्रचेता के रूप में प्रयुक्त प्रयोक्ता, प्रभावक, प्रतिकारधमा व्यक्तियों का एक वर्ग खड़ा करने की योजना बन रही है।

लोकतंत्र की समस्या का समाधान

सत्य एक सापेक्ष अनुभूति है। अखंड सत्य को केवल सर्वज्ञ ही जान सकता है। एक-एक पदार्थ की अनंत-अनंत पर्याय हैं। आदमी एक पदार्थ की सारी पर्यायों को भी नहीं जान सकता तो समस्त पदार्थों की समस्त पर्यायों के जानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। एक पदार्थ में भी एक अणु की अनंत पर्याय हैं। अणु के बारे में पुराने जमाने में भी बहुत चर्चाएं हुई हैं। वर्तमान युग में भी बहुत खोज हुई है। अणुबम का आविष्कार हुआ है। पर रहस्य इतने गहरे हैं कि जो जाना गया है उससे जिज्ञासाएं अधिक प्रबल हुई हैं। मनुष्य का ज्ञान ज्यादा-ज्यादा विकसित होता जा रहा है तो-तो उसे पता लग रहा है कि उसका अज्ञान ज्यादा गहरा है। ऐसी स्थिति में सापेक्षता को समझना अत्यन्त आवश्यक है। जीवन के हर एक पक्ष में सापेक्षता को समझना जरूरी है। लोकतंत्र में भी सापेक्षता को समझना जरूरी है। बल्कि लोकतंत्र तो सापेक्षता के बिना चल ही नहीं सकता।

लोकतंत्र का स्वरूप

लोकतंत्र का अर्थ है जनता के लिये जनता के द्वारा जनता का शासन। मनुष्य ने आदिकाल से लेकर आज तक अनेक शासन प्रणालियों का प्रयोग किया। कभी दंडबल का शासन हुआ तो कभी बाहुबल का। पर हर शासन प्रणाली में व्यक्ति ही प्रमुख रहा। व्यक्ति का सोच व्यापक रहे तब तो काम चल जाता है। पर जब सोच संकीर्ण बन जाता है तो अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसीलिये वर्तमान में लोकतंत्र को प्रतिष्ठा मिली। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है इसीलिए यह सोचा जा रहा है कि लोकतंत्र ही सर्वोत्कृष्ट शासन प्रणाली

हे। आज साम्राज्यवाद इतिहास की चीज बन गया है। कहीं यदि सम्राट है भी तो वे केवल अलंकारिक हैं। शासन सत्ता तो प्रायः जनता के ही हाथ में है।

लोकतंत्र के मौलिक सूत्र

स्वतंत्रता, समानता, सहयोग, सहानुभूति, समन्वय और सहिष्णुता ये अनेकता के कुछ ऐसे मौलिक तत्त्व हैं जो लोकतंत्र को भी प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। पर ये सारे मूल्य भी निरपेक्ष नहीं हो सकते। सापेक्षता के बिना उनसे अनेक विकृतियाँ भी संभव हो सकती हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वतंत्रता एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई भी आदमी परतंत्र नहीं रहना चाहता। आदमी क्या कोई पक्षी भी परतंत्र नहीं रहना चाहता। स्वतंत्रता के लिये आदमी सब कुछ दाव पर लगा देता है। स्वतंत्रता के सामने पैसे का तो कोई मूल्य ही नहीं है। आदमी भूखा रहकर भी स्वतंत्र रहना चाहता है। बल्कि स्वतंत्रता के लिए वह प्राणों से भी खेल जाता है। दुनिया का पूरा इतिहास ऐसे बलिदानों से भरा पड़ा है। पर सवाल यह है कि क्या स्वतंत्रता भी निरपेक्ष हो सकती है? उत्तर इसका यही हो सकता है कि स्वतंत्रता के लिए भी सापेक्षता जरूरी है।

एक राष्ट्र आजाद हुआ। लम्बे समय तक गुलाम रहने की कसक सबके मन में थी। आजादी के क्षणों में सबका मन उत्साह से भरा हुआ था। सब खुशियों में मगन थे। एक बुढ़िया भी आजादी के भावावेश में इतने उत्साह से भर गई कि सड़क के बीच आकर लेट गई। सामने से एक ट्रक आ रहा था। ड्राइवर ने हार्न बजाया, पर बुढ़िया तो उस से मत न हुई। आखिर ड्राइवर को नजदीक आकर कहना पड़ा—माताजी! सड़क मत रोको, एक किनारे हो जाओ। बुढ़िया ने तड़क कर कहा—एक ओर क्यों हो जाऊँ? मेरा देश आजाद हो गया। मैं कहीं पर सोने के लिये स्वतंत्र हूँ। ड्राइवर ने धीरे से कहा—माताजी! आप सड़क के बीच में सोने के लिये स्वतंत्र हैं तो मैं भी आपके ऊपर से गाड़ी निकालन के लिए स्वतंत्र हूँ। तत्काल बुढ़िया का एक किनारा हो जाना पड़ा।

समाज में जीने के लिए हर आदमी का हर स्तर पर सापेक्षता को जीना आवश्यकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल्य है, पर वह उसी हद तक स्वीकार्य है जिस हद तक दूसरे के लिए बाधक नहीं बनता। महात्मा गांधी ने बहुत सुन्दर कहा था—मेरी स्वतंत्रता वही तक है जहाँ तक मेरे घर की सीमा है। उससे आगे मेरे पड़ोसी की स्वतंत्रता शुरू हो जाती है।

सचमुच लोकतंत्र में पड़ोसी की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा मूल्य है। एक आदमी को इतनी स्वतंत्रता नहीं हो सकती कि वह दूसरे की उपेक्षा कर दे। इससे जीवन चल ही नहीं सकता। आदमी को पग-पग पर अपने पड़ोस का ध्यान रखना पड़ता है। एक बहुमंजिल विल्डिंग के नीचे के फ्लैट में एक परिवार रहता था। जब वह अपनी अगीठी जलाता तो धुआँ निकलता और वह ऊपर के फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति को बाधित करता। रोज-रोज की यह समस्या असह्य हो गई तो उसने अपने नीचे के पड़ोसी से कहा—भाई! आपकी अगीठी का धुआँ हमें बाधित करता है अतः ऐसी कोई व्यवस्था करो जिससे हमें कोई कष्ट न हो। नीचे के पड़ोसी ने कहा—इसमें मैं क्या व्यवस्था कर सकता हूँ। धुएँ का स्वभाव है ऊपर जाने का। मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। ऊपर का पड़ोसी भी विवश था। पर कठिनाई तो उसके सामने थी। कुछ दिन बाद उसे एक उपाय सूझा और उसने ऊपर की छत में एक छेद कर दिया। उस छेद में से गदा पानी नीचे के पड़ोसी के फ्लैट में गिरने लगा। तब उसने कहा—भाई! यह क्या करते हो। तुम्हारे गद्दे पानी से मेरा तो सारा घर ही गदा हो रहा है। ऊपर वाले ने कुटिल व्यवहार करते हुए कहा—भाई! इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। पानी का स्वभाव है नीचे जाने का। मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अब नीचे का पड़ोसी विवश था। आखिर दोनों को मिलकर समझौता करना पड़ा कि नीचे का पड़ोसी धुएँ की व्यवस्था करेगा और ऊपर की पड़ोसी पानी को नीचे नहीं आने देने की व्यवस्था करेगा। सचमुच आदमी को इसी तरह पग-पग पर अपने पड़ोसियों से समझौता करना पड़ता है। जब समझौता होता है तभी दोनों

को स्वतंत्रता मिलती है। यदि एक भी निरपेक्ष हो जाए तो कोई भी सुख से नहीं रह सकता।

समाज में एक-दूसरे के साथ रहने के बहुत कानून बन हुए हैं। बहुत बड़ा संविधान बना हुआ है। पर कानून या संविधान हा जान मात्र से काम नहीं चलता। जब तक कानून तथा उसकी भाषा-सापेक्षता को नहीं समझा जाता तो वे ही झगड़े के मूल कारण बन जाते हैं।

लाड एक्टन के अनुसार मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है धर्म और उसके बाद स्वतंत्रता। धर्म और स्वतंत्रता परस्पर आधारित हैं। सममित स्वतंत्रता समाज की सबसे मूल्यवान् निधि है। आधुनिक सभ्यता के विकास का सम्बन्ध मनुष्य की स्वतंत्रता और उसकी गति को सुस्थिर करना है।

जो स्वेच्छा से अपने आप पर अनुशासन कर सकता है वास्तव में वही स्वतंत्र है। क्योंकि उसने अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को दूसरों की आवश्यकताओं और इच्छाओं के साथ जोड़ा है। जिसकी इच्छाएं बश में न हों वह स्वेच्छाचारी तो बन सकता है स्वतंत्र नहीं। मनुष्य की चेतना का अर्थ ही है कि वह अपने मन पर अनुशासन कर सकता है। शेष प्राणी अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकते। इसलिए वे स्वेच्छाचारी बन सकते हैं स्वतंत्र नहीं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपनी भावना को प्रकट करना सबको अच्छा लगता है, पर जब अभिव्यक्ति में सापेक्षता नहीं होती है तो एक शब्द ही महाभारत खड़ा कर देता है। यह निश्चित है कि अभिव्यक्ति पर से सापेक्षता का अकुशल हटता है तो विवाद बढ़ता ही है। असल में निरकुश अभिव्यक्ति तो एक तीखा प्रहार है। वचन का घाव बड़ा गहरा होता है। लोकतंत्र में जीने वाले व्यक्ति को न केवल बोलने और लिखने में ही समय रखना पड़ता है अपितु समयने में भी सापेक्षता का ध्यान रखने की आवश्यकता है।

लाफ़तन की प्रतिष्ठा से पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जसी कोई चीज नहीं थी। हर इंसान मुंह खोलने और कलम, कूची या छनी उठाने से पहले दस बार सोचता था कि मर कह या रचे पर समाज और

शासक की क्या प्रतिक्रिया होगी? अपने समाज की या राज्य की मान्यताओं के विरोध में कुछ कहना या करना विरादरी से बाहर ऋर दिए जाने का खतरा मोल लेना था, पर लोकतन्त्र ने मनुष्य को अभिव्यक्ति की ताकत दी। आज एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़े आदमी या घटना के बारे में अपनी राय प्रकट कर सकता है। पर अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का यह अर्थ नहीं हो सकता कि आदमी चाहे जो अनर्गल बात कह दे। आज अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के नाम पर मीडिया द्वारा जो अमद्भ ओर अप सांस्कृतिक चीज प्रस्तुत की जा रही है उस स्वतन्त्रता का सदुपयोग नहीं अपितु उसका दुरुपयोग ही कहा जायेगा। यह स्थिति सही नहीं है जब आदमी अपनी स्वतन्त्रता के लिए सामुदायिक स्वतन्त्रता का मूल्यांकन नहीं करता।

लोकतन्त्र में वोट के रूप में न केवल अपने मत की अभिव्यक्ति का स्वतन्त्र अधिकार मिलता है अपितु सत्ता की भागीदारी का भी अधिकार मिलता है। एक छोटे से छोटे आदमी को भी सत्ताशीर्ष पर पहुँचन की स्वतन्त्रता प्राप्त है। पर इस स्वतन्त्रता की भी एक सीमा है। कोई भी व्यक्ति यदि अपनी मताधता से साम्प्रदायिक सीहार्द को चोट पहुँचाता है या जातीयता को प्रस्थापित करना चाहता है तो वह स्वतन्त्रता का दुरुपयोग ही कहा जायेगा। अन्य लोगों की स्वतन्त्रता का आदर करना अनेकात दृष्टि से ही सम्भव है।

पक्ष-प्रतिपक्ष

लोकतन्त्र में भी पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों होते हैं। पक्ष के साथ-साथ प्रतिपक्ष का होना भी जरूरी है। वास्तव में तो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों जुड़े हुए हैं। ये वस्तु के स्वभाव हैं। जहाँ पक्ष होगा वहाँ प्रतिपक्ष होगा ही। यदि लोकतन्त्र में केवल एक पक्ष ही बन जाए तो वह एकांगिता हो जायेगी। एक पक्ष के लाग मिलकर कोई भी निर्णय कर लगे ता उसमें त्रुटि रह सकती है। प्रतिपक्ष होता है तो वह उस त्रुटि का निराकरण कर सकता है। लोकतन्त्र में प्रतिपक्ष की तो आवश्यकता है, पर विपक्ष की नहीं। विपक्ष का तो मतलब ही हाता है विरोध करना। विरोध करना

सिद्धान्त नहीं बन सकता। प्रतिपक्ष विरोध नहीं है। वह तो सतुलन है। जहाँ भी कोई गड़बड़ी दिखाई दे उसमें सतुलन बिठाना यही प्रतिपक्ष है। विरोध के लिए विरोध विपक्ष है। सतुलन के लिये विरोध यह प्रतिपक्ष है। इसलिए लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है। यही समन्वय है। पक्ष और प्रतिपक्ष में सतुलन अनेकात दृष्टि से ही संभव हो सकता है। दर्शन शास्त्र की दृष्टि से हर पदार्थ का प्रतिपक्ष होता है। जीव है तो अजीव भी है ही। इसी तरह जहाँ भेद होता है वहाँ अभेद भी होता है। वस्तुिक भेद और अभेद का सह अस्तित्व है। एक ही पदार्थ में जहाँ भेद है वहाँ अभेद भी है। दिखने में यह बात जरा अजीब लगती है। भेद और अभेद दोनों साथ कैसे रह सकते हैं? पर सापेक्षवाद का यह ध्रुव सिद्धान्त है। इसकी एक लम्बी दार्शनिक चर्चा है। पर उसे हम एक व्यावहारिक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक आदमी भारतीय है। भारत देश की अभेद दृष्टि से वह भारतीय है पर यदि हम प्रवेश की भेद दृष्टि से देखेंगे तो वही आदमी आसामी, तमिल या राजस्थानी हो सकता है। भारत एक अभेद दृष्टि है पर उस अभेद में प्रदेशों का भेद भी समाया हुआ है। भेद और अभेद का यह सहअस्तित्व हर कदम पर है। पूरी दुनिया की अभेद दृष्टि से देखें तो हम एक वैश्विक मानव हैं, पर राष्ट्र की भेद दृष्टि से देखें तो हम भारतीय, चीनी, जापानी आदि अनेक भेदों में बंट सकते हैं।

समानता

लोकतंत्र में समानता एक महान् सिद्धान्त है। यदि समानता की दृष्टि न हो तो लोकतंत्र सफल हो ही नहीं सकता। क्योंकि जहाँ समानता है वहाँ असमानता होगी ही। भारतीयता एक समानता है वहाँ जाति, वर्ग, वर्ण, भाषा, सम्प्रदाय आदि की असमानता से भी इकार नहीं किया जा सकता है। समानता एक सत्य है तो असमानता भी एक सत्य है। इन दोनों को मिटाया नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में अनेकात की सापेक्ष दृष्टि ही एक समाधान प्रदान करती है।

भारत एक विस्तृत देश है। इसका विस्तृत भू-भाग है। कहीं पर्वत है तो कहीं मेदान है। एक ही नदी न जाने कितने प्रदेशों में होकर बहती है। ऐसी स्थिति में अभेद की दृष्टि नहीं हो तो पग पग पर विवाद खड़े हो सकते हैं। प्रशासनिक, भौगोलिक आदि अनेक दृष्टियों से देश में प्रदेशों की विभक्तियाँ बनी हैं। ये विभक्तियाँ न हो तो देश का काम नहीं चल सकता। व्यवहार की सुगमता के लिए देश में प्रदेश व्यवस्था को भी स्वीकार करना पड़ता है। प्रदेश को भी अनेक भागों में बाटना पड़ता है। जहाँ अभेद की अनेकात दृष्टि नहीं है वहाँ किसी भी प्रकार के खतरे खड़े हो सकते हैं। अभेद की अखडता को खतरा पैदा हो सकता है। सचमुच में यदि भेद तथा अभेद की दृष्टि स्पष्ट न हो तो आदमी शांति से सह अस्तित्व पूर्वक रह ही नहीं सकता। पंडित नेहरू ने इसी दृष्टि से पंचशील में सह अस्तित्व को स्थान दिया था। दुनिया के नक्शे में राष्ट्रों को मिटाया नहीं जा सकता। दुनिया में अनेक प्रकार के भेद हैं—१ मान्यता का भेद, २ विचार का भेद, ३ रुचि का भेद, ४ स्वभाव का भेद, ५ सवेग का भेद। मान्यता के आधार पर सम्प्रदाय बनते हैं। विचार के आधार पर चिंतन बनता है। रुचि के आधार पर इन्द्रिय-सवेदना बनती है। स्वभाव के आधार पर आदतें बनती हैं। सवेग के आधार पर व्यवहार बनता है। यदि दृष्टि इसी भेद पर ही उलझी रही तो दुनिया में कभी शांति स्थापित हो ही नहीं सकती। लोकतंत्र का यही तकाजा है कि पूरी दुनिया में समानता की सापेक्ष दृष्टि का प्रचार किया जाए। ऐसे लोगों के मन में न तो नस्ल का भेद होता है न ऊँच-नीच का। अधिकांश भेद वास्तविक नहीं होते, वे मनुष्य के अपने द्वारा ही बनाये जाते हैं।

सापेक्षता को समझता है उसे ये भेद कभी बाधित नहीं कर सकते। ऐसे लोग ही 'वसुधैव कुटुम्बकम्' या 'एक्का माणुस्स जाई' की भावना में जी सकते हैं। दुनिया में सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। बाहर भिन्नता दीखती है पर भीतर से सब कुछ जुड़ा हुआ है। अनेकता के नीचे छिपी हुई एकता को हम नहीं जानते। इसी प्रकार

एकता क नीच छिपी हुई अनेकता को भी नहीं जानते। दृष्टि की यह एकागिता ही सारे झगडो का मूल है। जा आदमी इस तथ्य को नहीं समझता वह लोकतत्र को भी नहीं समझ सकता।

सहयोग

पूरे विश्व की अपनी एक ताल बद्ध नियामकता है। यहा एक-एक अणु की अपनी गतिमयता ह। पर वह गतिमयता एक स्थितिमयता से भी आवद्ध है। गति और स्थिति दोनो मिलकर विश्व की रचना करते है। यहा हर जीवन का अस्तित्व दूसरे जीवन के साथ जुडा हुआ है। हर जीवन की गति-स्थिति का दूसरे जीवन की गति-स्थिति से गहरा सम्बन्ध ह। वह लोकतत्र कभी मजबूत नहीं हो सकता जहा की समाज व्यवस्था सहयोगमयी न हा। साम्राज्यवादी मनोवृत्ति ने अर्थ-व्यवस्था, न्याय-व्यवस्था को भी इस तरह कस कर रख दिया कि कुछ लोग युगो युगा से सर्वहारा बने रहे। लोकतत्र की व्यवस्था भी तभी सफल हो सकती है जबकि पूरे मानव समाज को लाभ मिले। लोकतत्र मे भी यदि निहित स्वार्थो ने अपना स्थान बना लिया तो हो सकता है एक वर्ग ऊपर उठ जाए, पर उसके साथ ही दूसरे वग पिछड जायेंगे। वही लोकतत्र श्रेष्ठ है जो सबका कल्याणकारी है। दुनिया मे सबके स्वार्थ एक दूसरे से बधे हुए है। उसी से एक सतुलन बनता है। जब भी वह सतुलन बिगडता है तो अव्यवस्था फैलती है।

एक माली ओर एक कुम्हार गाव से बाहर की ओर जा रहे थे। माली के पास कुछ सब्जिया थी आर कुम्हार के पास कुछ मिट्टी क वर्तन। दोनो ही उन्हे बेचने शहर जा रहे थे। एक ऊट पर एक ओर माली की सब्जी लदी हुई थी आर दूसरी ओर कुम्हार के वर्तन। दोना का एक सतुलन बना हुआ था। दोनो ने एक-दूसरे का सहयोग किया तो काम ठीक चल रहा था। माली ऊट के आगे-आग चल रहा था आर कुम्हार पीछे-पीछे चल रहा था। मार्ग मे ऊट को सब्जी की सुगंध आ रही थी। उसन अपनी लम्बी गर्दन को मोडा ओर पीठ पर लदी हुई सब्जी मे से थोड़ी-थोड़ी सब्जी खाना शुरू कर दिया। चूकि कुम्हार

पीछे-पीछे व माली आगे-आगे चल रहा था अतः माली को यह पता नहीं चला कि ऊट सब्जी खा रहा है। कुम्हार को पता चल रहा था कि ऊट सब्जी खा रहा है, पर उसने ऊट को टोका नहीं। वह सोचने लगा सब्जी तो माली की है। नुकसान होता है तो माली का हाता है। मरा इसमें कोई नुकसान नहीं होता, मेरे क्यों ऊट को टाकू। कइ बार यह क्रम चलता रहा। माली बेखबर था। पर धीरे-धीरे एक ऐसी सीमा आई जब सब्जी ओर बतनों का सतुलन बिगड़ गया। बतन भारी हो गए सब्जी हल्की हो गई। तत्काल पहले बतन गिरे ओर उसके ऊपर सब्जी गिर गई। एक धमाका हुआ। माली ने पीछे मुड़कर देखा तो स्तब्ध रह गया। उसने कुम्हार से पूछा—क्या हुआ? कुम्हार ने कहा—तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी सब्जी ऊट ने खाई है, पर मेरे तो सारे बर्तन ही फूट गए हैं। मैंने सहयोगिता का धम नहीं निभाया इसीलिए सारी गड़बड़ी हुई।

समाज व्यवस्था के लिए सहयोग जितना जरूरी है, असहयोग भी उतना ही जरूरी है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सल्तनत का असहयोग किया। असहयोग का आन्दोलन चलाया। स्वतंत्रता के लिये यह आवश्यक था। जब सहयोग की आवश्यकता हुई तो उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग भी किया। कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया। पर गांधीजी ने कहा—अभी असहयोग का समय नहीं है। जिस समय असहयोग का समय आया तो उन्होंने असहयोग भी किया। पर उन्होंने असहयोग भी विनय-पूर्वक किया। इसी से यह सम्भव हो सका कि भारत को आजादी मिली। बुराई के साथ असहयोग भी जरूरी है। पर केवल असहयोग या सहयोग से काम नहीं चल सकता। बुराई के साथ असहयोग जितना जरूरी है अच्छाई के साथ सहयोग भी उतना ही जरूरी है।

सहानुभूति

लाक़त में सहानुभूति की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक के सुख-दुख की अनुभूति जब सबको होती है तभी परिवार, समाज या राष्ट्र चल सकता है। यह ठीक है कि दद तो जिसको होता है उसी

को होता है पर सहानुभूति होती है तो दर्द कम हो जाता है। आर उसका सामूहिक प्रतिकार किया जाए तो वह खत्म भी हो सकता है।

सहिष्णुता

लोकतंत्र में सहिष्णुता का भी बहुत बड़ा स्थान है। यह सही है कि लोकतंत्र में ५१ का बहुमत ४९ के अल्पमत से शक्तिशाली बन जाता है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि बहुमत अल्पमत का निरादर करे। अल्पमत को भी अपनी सीमा को समझना जरूरी है। पर बहुमत को भी अल्पमत के साथ सहिष्णुता रखना जरूरी है। यो सहिष्णुता सभी के लिये आवश्यक है पर उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जिनके पास शक्ति होती है। राष्ट्रकवि दिनकर ने ठीक ही कहा है—

क्षमा शोभती उस भुजग को जिसके पास गरल हो

उसको क्या जो दत्तहीन-विपरहित विनीत सरल हो।

यह सही है कि साप को क्षमा रखनी चाहिए, पर दूसरा के लिए भी यह जरूरी है कि वे जान बूझकर साप पर पेर नहीं रखें। समन्वय का यह दृष्टिकोण ही लोकतंत्र की सफलता का स्वर्ण सूत्र है।

इस प्रकार लोकतंत्र की सफलता के लिए अनेकात की अपनी बहुमुखी भूमिका है।

अपरिग्रह से आर्थिक समस्याओं का समाधान

मनुष्य का जीवन एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। दृश्य दुनिया में वही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास सर्वाधिक बुद्धिकोशल है। पर उस बुद्धिकोशल का यह अर्थ नहीं है कि वह दूसरों का अहित करे। दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित कर अपना विकास करना ही जीवन की सार्थकता है।

जीवन विकास की दो दिशाएँ

मनुष्य जीवन की दो विकास-दिशाएँ हैं—पहली आध्यात्मिक एवं दूसरी भौतिक। जीवन को केवल भौतिक उपलब्धि समझने वाले लोग सहज रूप से भोगवाद की ओर अग्रसर होते हैं। उनका लक्ष्य मात्र पदार्थ होता है। जब जीवन भौतिक अस्तित्व ही है तो वह पदार्थ से ऊपर उठकर देख ही कैसे सकता है? अस्तित्व में जब अध्यात्म होगा तब ही पदार्थ से ऊपर उठकर देखने की दृष्टि प्राप्त होगी।

भोग और त्याग ये दो विपरीत ध्रुव हैं। अपनी अतियों में दोनों ही समाज के सगठक नहीं हैं। समाज में रहने वाला व्यक्ति न केवल भोग में जी सकता है और न केवल त्याग में। भोग में जीने वाला व्यक्ति स्वार्थ में जीता है। त्याग में जीने वाला व्यक्ति परार्थ में जीता है। समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए परस्परार्थ में जीना आवश्यक होता है। इसी दृष्टि से एक सूत्र दिया गया—‘परस्परप्रेमो जीवानाम्।’ यह व्यक्ति या समाज में जीने का ही सूत्र नहीं है। पूरी दुनिया के अस्तित्व का सदृशक सूत्र है।

कुछ लोग मानते हैं हिंसा ही अस्तित्व का संरक्षक सूत्र है। उनके हिसाब से मत्स्य न्याय ही परम सत्य है। छोटा जीव बड़े जीव का आहार बने यही प्राकृतिक व्यवस्था है। मोटे तौर पर इसे इन्कार नहीं किया

जा सकता। पर जब समाज-व्यवस्था का सवाल सामने आया तब यह समझा गया कि हिंसा जीवन के लिए आवश्यक हो सकती है, पर प्ररणा नहीं। यही से मनुष्य के बुद्धि कौशल का अध्याय शुरू होता है। आदिकाल में मनुष्य प्रकृति में जीता था। प्रकृति से जा कुछ सहज रूप से मिल जाता वही उसके जीवन का आधार बनता था। प्रकृति असीम थी, मनुष्य थोड़े थे, अतः जीने में कोई कठिनाई नहीं थी। यद्यपि मनुष्य को अपने शक्तिशाली प्राणियों से अपनी सुरक्षा करनी पड़ती थी, पर फिर भी मनुष्य में परिग्रह की सज़ा बहुत अधिक नहीं थी। उसकी आकांक्षाएँ भी बहुत प्रयत्न नहीं थी। धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों जनसंख्या में वृद्धि हुई आदमी की चिन्तन क्षमता में वृद्धि हुई, आकांक्षाओं में वृद्धि हुई तो सग्रह परिग्रह की बात भी सामने आई। प्रकृति तो जितनी ही उतनी ही थी। उतनी ही रहेगी। जहाँ आकांक्षाओं का विस्तार होता है तब बात चिन्तनीय बन जाती है। मनुष्य की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को रेखांकित करते हुए बहुत सुन्दर कहा गया है—

तन की तृष्णा अल्प है, आधा-पाव के सेर।

मन की तृष्णा अमिट है, मिले मेर का मेर।

शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, पर वह ज्यादा-से-ज्यादा आवश्यक है तो आधा-पाव या सेर (किलो) हो सकता है। पर जब आकांक्षाएँ बढ़ती हैं तो तृष्णा केवल तन की ही नहीं रह जाती। तब वह मन की बन जाती है। मन की तृष्णा तो इतनी अमाप्य होती है कि वह मेरु पर्वत जितने पदार्थों से भी शांत नहीं हो पाती। उसमें सुविधा, दासना, विलासिता तथा प्रतिष्ठा के अध्याय भी जुड़ जाते हैं।

मनुष्य ने जब समाज के रूप में रहना स्वीकार किया तब देहशक्ति के रूप में राज्यवाद एवं साम्राज्यवाद भी सामने आया। राजाओं ने अपनी आकांक्षाओं का कम विस्तार नहीं किया। उनकी राज्य-पिसासा ने लाखों-करोड़ों अरबों लोगों की बलि ग्रहण की। मनुष्य के अहंकार ने राज्य भक्ति के खिताब के रूप में खूब खेरात भी खाटी गई। पर उसका शोषण भी कम नहीं हुआ। वह न केवल दासता के गलियारे से गुजरा अपितु उसे

अनक दारुण दुख भी सहन करने पड़े।

भगवान महावीर ने कहा—

‘युवण्ण रूपस्स उ पच्चया भवे
सिया हु केलाससमा अणतया
नरस्स लुद्धस्स न तेहि किंचि
इच्छा हु आगाससमा अणतया’

इच्छाए तो आकाश के समान अनंत है। उन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी ने भी ठीक ही कहा है—‘धरती पेट तो सबका भर सकती है, पर मन एक का भी नहीं भर सकती।’ अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा समझ में आ सकती है। पर जब वह समस्त से कटकर अपने में सीमित हो जाती है तो समस्या बन जाती है। परमार्थ में जीने वाले व्यक्ति के सामने परिवार नहीं होता। वह स्वयं ही इतना विस्तृत हो जाता है कि समस्त विश्व उसमें समाहित हो जाता है। वह समस्त को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता अपितु स्वयं ही समस्त में विलीन हो जाता है। वह किसी के लिए समस्या नहीं बनता अपितु समाधान बन जाता है। जो व्यक्ति आकाशावादी बन जाता है, उसके लिए परिवार भी केंद्र बन जाता है। वह इतना स्वकेन्द्रित हो जाता है कि उसे किसी दूसरे की परवाह ही नहीं रहती। परिवार परस्परार्थ की ओर उठन वाला पहला कदम है। पर वह भी तब समस्या बन जाता है जब समस्त की ओर से कट जाता है।

परिवार की प्रतिबद्धता भी निरपेक्ष नहीं हो सकती। उसकी भी एक सीमा होनी आवश्यक है। समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो व्यक्ति अपनी आकाशावादी का विस्तार करता है, वह अनंत की यात्रा नहीं कर सकता। वह परस्परार्थ की भावना से आवद्ध हो जाता है। ऐसा आदमी भले ही परमाथ में न भी जी सके, पर उसके जीने का नाभिक स्वार्थ नहीं बन सकता। वह अपने जीने के लिए दूसरा को तकलीफ में नहीं डाल सकता। परस्परार्थ की इस समझ ने ही अपरिग्रह की भावना को जन्म दिया।

अपरिग्रह का कोई अर्थशास्त्र नहीं होता। क्योंकि वह तो त्याग है। अर्थशास्त्र का तो अर्थ ही भाग से होता है। इसलिए वह अर्थशास्त्र का विषय नहीं बन सकता। पर अर्थशास्त्र यदि निरकुश हो जाए उसका परिणाम भी विषमता ही होगा। विषमता से हिंसा जन्म लेगी। भले ही लोगो ने परस्परार्थ की समझ के कारण ही साम्राज्यवाद के स्थान पर लोकतंत्र को स्थापित किया था। पर केंद्र में सत्ता नहीं निकल पाया। इसलिए लोकतंत्र का अर्थशास्त्र भी शांति का अर्थशास्त्र नहीं बन सका।

अर्थशास्त्र की दृष्टि केवल मनुष्य को सुखी बनाने की है। अपरिग्रह की दृष्टि मनुष्य को शांत बनाने की है। सुख और शांति में कोई अन्तर्विरोध नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुख और शांति का सहवस्थान नहीं हो सकता। पर अपनी मूल प्रकृति में सुख पदार्थाश्रित है तथा शांति आत्माश्रित। जब लक्ष्य में सुख रहता है तो सारी शक्ति पदार्थ के संग्रह—उपभोग में ही खप जाती है। यह दूसरी बात है कि सुख के प्राप्त हो जाने के बाद भी शांति मिले या नहीं मिले। पर शांति को प्राप्त हो जाने के बाद सुख न भी मिले तो चल सकता है। सुख शरीर और इन्द्रियों की अनुभूति है। शांति मन और आत्मा की अनुभूति है। आत्मा की अनुभूति को हर आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सामान्य आदमी को पदार्थ और आत्मा की बीच सतुलन बिठाना पड़ता है। अपरिग्रह उस सतुलन का ही एक संकेत-सूत्र है।

अपरिग्रह का अर्थशास्त्र

अपरिग्रह के अनेक व्याख्याकार हुए हैं। महावीर उनमें अग्रगामी आत्म-पुरुष हैं। उनके लिए घर, परिवार, समाज, राष्ट्र आदि मारी सजाए चुक गई थी। इसीलिए वे अर्थशास्त्र के प्रवक्ता नहीं थे। जब परिग्रह स्वीकृत ही नहीं है तो उसकी व्याख्या कैसे? पर महावीर जानते थे सब व्यक्ति उस सीमा तक नहीं पहुंच सकते। अपरिग्रह के अन्तिम छोर तक तो कोई-कोई व्यक्ति ही पहुंच सकता है। पर वे यह भी जानते थे कि परिग्रह ही सब कुछ हो गया तो शेष कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए

उन्होंने परिग्रह पर लगाम लगाने के लिए इच्छा-परिणाम का सूत्र दिया। इच्छा परिणाम में परिग्रह का पूरा निषेध नहीं है, अपितु उसकी अल्पता की ओर संकेत है। इस दृष्टि से अपरिग्रह के दो अर्थ हो जाते हैं। एक परिग्रह का संवर्धन अभाव तथा दूसरा परिग्रह का सीमा सीमाकरण। परिग्रह की साधना को ही हम अपरिग्रह का अर्थ शास्त्र कह सकते हैं।

आधुनिक अर्थशास्त्र की अवधारणा

अणुव्रत अनुशास्ता आचार्यश्री महाप्रज्ञजी का कहना है—आधुनिक अर्थशास्त्र भौतिकवाद के आधार पर खड़ा हुआ है। उसकी कठिनाई यह एकांगी दृष्टिकोण है। यदि एकांगी दृष्टिकोण नहीं होता तो वर्तमान में इतनी आर्थिक अपराध की स्थिति नहीं बनती, आर्थिक स्पर्धा नहीं होती, उत्पादन और वितरण में इतनी विषमता पैदा नहीं होती। आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रमुख-पुरुष केनिज कहते हैं—‘हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, सबको धनी बनाना है। इस रास्ते में नैतिक विचारों का हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है।’ उनका बहुत स्पष्ट कथन है—‘अनैतिकता का विचार न केवल अप्रासंगिक है, बल्कि हमारे मार्ग में बाधा भी है।’

आधुनिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य शांति नहीं है और अहिंसा भी नहीं है। उसका उद्देश्य है आर्थिक समृद्धि। प्रत्येक मनुष्य धनवान् बने कोई गरीब न रहे। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएँ पूरी हों, इतना ही नहीं वह साधन-सम्पन्न बने। आर्थिक समृद्धि के लिए साधन के रूप में लोभ, इच्छा, आवश्यकता और उत्पादन बढ़ें, यही बात स्वीकृत है।

आज भ्रष्टाचार का प्रश्न ज्वलंत है। बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। कहते हैं—भ्रष्टाचार बढ़ा है। जब अर्थशास्त्र की मूल धारणा यह है कि नैतिकता का विचार हमारे मार्ग में बाधा है तो फिर भ्रष्टाचार का रीना क्यों? इसमें आश्चर्य किस बात का? वर्तमान की अर्थशास्त्रीय अवधारणा के बीच यदि भ्रष्टाचार बढ़ता है, आर्थिक अपराध बढ़ते हैं, अप्रामाणिकता और वैयक्तिकता बढ़ती है तो स्वाभाविक है। वे न बढ़ें तो आश्चर्य की बात है।

यद्यपि डॉ॰ मार्शल आदि कुछ उत्तरवर्ती अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार

किया है कि परिणामतः नैतिकता आनी चाहिए, किन्तु वह अनिवार्य नहीं है। केनीज ने कहा—जब हम आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हो जायेंगे तब नैतिकता पर विचार करने का अवसर आयेगा। अभी उसके लिए उचित समय नहीं है। अभी जो चल रहा है वह भी हमारे लिए उपयोगी है। अर्थशास्त्र उपयोगिता के आधार पर चलता है, इसलिए उसमें चल रहा कुछ भी नहीं है। जो उपयोगी है वह सही है, वही हमारे लिए वांछनीय है।

अर्थशास्त्र के फलितार्थ में यदि प्रति व्यक्ति आय समान होती तो समस्या का समाधान होता। साम्यवाद न ऐसा ही प्रयोग किया किंतु बसा नहीं हुआ। गांधीजी ने कहा है—‘आर्थिक समानता का आदर्श आदमी कभी प्राप्त नहीं कर सकेगा। क्योंकि वैयक्तिक क्षमताएँ भिन्न भिन्न हैं, योग्यताएँ भिन्न भिन्न हैं। हर व्यक्ति इस बिन्दु पर नहीं पहुँच सकता स्वार्थ को उभारने का परिणाम यह आया कि आज दुनिया की सारी पूँजी कुछ हजार लोगों के हाथ में कन्द्रित हो गई है। इतने बड़े-बड़े धनी बन गए हैं कि सिवाय प्रतिष्ठा और श्रृंखलाओं के पोरण के उनकी सूची में कुछ भी नहीं है। दुनिया का प्रथम नम्बर का धनी, द्वितीय नम्बर का धनी और तृतीय नम्बर का धनी, वरस यही उनकी सूची है। जो लोग शीर्षस्थ धनी हैं वे भी शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनके कारण बहुत सारे लोग गरीब हैं, यह बात तो स्पष्ट है। जो लोग गरीब हैं वे दुखी ही हैं ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, पर अमीरी में से सुख निकल ही आये, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता।

किसी अंग्रेजी लेखक ने ठीक ही कहा है—The tiger of worldly desires in human mind is make terrible in living one unlimited desires leads one on the path of destruction स्टर्डर्ड ऑफ लिविंग की धारणा ने भी आदमी को बहुत धोखे में डाल दिया। हर व्यक्ति की लालसा होती है कि जीवन स्तर ऊँचा होना चाहिए। समस्या यह है कि उसके लिए साधन प्राप्त नहीं हैं। प्रतिष्ठा का मानदंड विकास का चिह्न मान लिया गया। यह भी मान लिया गया कि इतनी बातें तो होनी ही चाहिए। यदि यह धारणा होती—जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं

की पूर्ति होनी चाहिए, तो कोई समस्या नहीं थी। यह एक स्वस्थ चिंतन है। पशु-पक्षी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो मनुष्य जैसा बुद्धिमान प्राणी न करे, यह कैसे हो सकता है? किंतु स्टेडर्ड ऑफ लिविंग की धारणा ने प्राथमिक आवश्यकताओं को गौण कर दिया तथा अनावश्यक वस्तुओं के प्रति आकर्षण पैदा कर दिया। कुछ लोगों के स्वार्थ ने परस्परार्थ की उत्पत्ति का विनाश कर दिया। उपभोक्तावाद को आज जो हवा मिल रही है उसके मूल में अधिक उत्पादन और फिर उसका आकर्षक विज्ञापन ये ऐसी बातें हैं जो कुछ महापरिग्रही लोगों की मनोवृत्ति को उभार रही हैं।

आज का अर्थशास्त्र यह भी कहता है—इच्छा को बढ़ाओ। इच्छा बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। इसी से उद्योगवाद को बढ़ावा मिला। मनुष्य ने विज्ञान का विस्तार तो किया, कल-कारखाने भी बड़े पर उनका रुख-मुख समस्त की ओर नहीं हुआ। यह नहीं कहा जा सकता कि विज्ञान की उपलब्धियाँ का सावजनिक उपयोग नहीं हुआ। पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसका दुरुपयोग नहीं हुआ। मनुष्य ने विज्ञान को अपने स्वार्थ का केन्द्र बनाकर बड़े-बड़े उद्योग धंधे विकसित किए। वल्कि उद्योग-धंधों में भी वे ही उद्योग धंधे ज्यादा सुविधाएँ एकत्र कर रहे हैं जो हथियारों का उत्पादन करते हैं। हथियारों के उत्पादन से पैसा कुछ देशों या व्यक्तियों में ही केंद्रित हो गया। एक ऐसा अर्थशास्त्र पैदा हो गया जो पूँजी के केंद्रीकरण की दलाली करने लगा। यह स्वार्थवाद का ही चरमोत्कर्ष है। यदि परस्परार्थ इसके केन्द्र में होता तो कुछ जगह अर्थ के अम्बार नहीं लगते और कुछ जगह लोगों को खाने के लिए या प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही तरसना नहीं पड़ता। आज टेक्नोलॉजी का बहुत विकास हुआ है, इसमें कोई सदेह नहीं है। किंतु इसके साथ यदि कठिनाई रहती तो शायद मनुष्य जाति के लिए इतना खतरा पैदा नहीं होता। टेक्नोलॉजी का प्रयोग जिस सूक्ष्मता के साथ सहार की दिशा में हुआ है, उतना लाभ की दिशा में नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि मनुष्य में साम्राज्यवाद की, अधिनायकवाद की मनोवृत्ति का बदलाव नहीं हुआ। भले ही आज सब जगह लोकतंत्र प्रतिष्ठित हो गया हो पर

राष्ट्रीयवाद ने मनुष्य को क्षत-विक्षत कर दिया। एक समय था जब जमीन का साम्राज्यवाद चलता था। भूमि पर अधिकार करो, अधिकाधिक जमीन हड़पो, यह एक प्रकार का भौगोलिक साम्राज्यवाद था। आज महत्त्व इस बात का नहीं है कि हमारे पास भूमि कितनी है, महत्त्व इस बात का है कि हमारे हाथ में बाजार कितना है। कई देश जनसंख्या की दृष्टि से बहुत छोटे हैं, उनके पास जमीन भी ज्यादा नहीं है किन्तु विश्व बाजार में वे सर्वाधिक प्रभावी हैं।

आज विलासिता और सौन्दर्य प्रसाधना के निर्माण में कितने कितने निरीह और मूक प्राणियों की निर्मम हत्या की जा रही है। मुलायम और कठोर टिकाऊ प्लास्टिक बनाने के लिए स्थापित किए जाने वाले कारखानों में लाखों घूजा के अधिकसित्त परो को काट कर, इस्तेमाल किया जा रहा है। मांस के निर्यात के लिए कितने ही वृक्षों को लगाने पड़े इसकी कोई चिन्ता नहीं है। यह सब परिग्रह के लिए हो रहा है। क्योंकि क्रूरता के बिना विपुल धन की प्राप्ति संभव नहीं है। माया, कूट-कपट, प्रपंच सब परिग्रह के लिए ही करने पड़ते हैं। काला धन, रिश्वत, धमकी, हत्या, अपहरण आदि सब परिग्रह के लिए ही हो रहे हैं। जब तक अल्प परिग्रह की बात समझ में नहीं आयेगी तब तक इन क्रूरताओं से बचा नहीं जा सकता।

अल्प परिग्रह अल्प आरम्भ से जुड़ा हुआ है। जहाँ महारम्भ होगा वहाँ अल्प परिग्रह की बात सोची ही नहीं जा सकती। वहाँ तो महा परिग्रह ही होगा। अपरिग्रह के अर्थशास्त्र के केन्द्र में अर्थ नहीं होगा अपितु प्राणी होगा। मनुष्य भी एक प्राणी है, पर प्राणी केवल मनुष्य ही नहीं है। मनुष्य के अतिरिक्त भी बहुत सारे प्राणी हैं। परस्परार्थ की दृष्टि से उनका भी मूल्य है। आज उद्योग धंधों के विस्तार के साथ प्रदूषण की जो समस्या भयंकर बनती जा रही है, वह बहुत खतरनाक है। उद्योग-धंधों ने न केवल वनों और धरती का ही दोहन किया है अपितु हवा, पानी आदि के विनाश के रूप में पूरे पर्यावरण को दूषित बना दिया है। वनस्पति, पृथ्वी, पानी, हवा आदि में भी जीवन है। आज जिस तरह से इनका विनाश हो रहा है वह स्वयं मनुष्य के लिए एक

चुनौती है। यदि पर्यावरण का सतुलन बिगड़ा तो पूरी धरती का अस्तित्व खतरा में पड़ जायेगा। जब पर्यावरण ही विनष्ट हो जायेगा तो मनुष्य कहा बचेगा? पर्यावरण की सुरक्षा कवल परमाय की अर्थात् प्राणीमात्र के हित की ही बात नहीं है अपितु मनुष्य के अपने हित की बात भी है। यही परस्पराय की बात है।

अर्थशास्त्र का सूत्र है—आवश्यकता का असीम विस्तार दो, कही रोको मत। इससे भी मनुष्य किनारे पर लग जाता है और अर्थ केन्द्र में आ जाता है। सुविधाओं के लिए अर्थ की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता। क्योंकि मनुष्य में कामना है। कामना है तो फिर सुविधाएँ भी अनपेक्षित नहीं रह सकतीं। कामना और सुविधा को अलग नहीं किया जा सकता। सुविधा की भी अपेक्षा है किन्तु जहाँ सुविधाओं का अतिरेक हो जाता है वहाँ मनुष्य गौण बन जाता है और अर्थ प्रधान बन जाता है।

अर्थशास्त्र के हिसाब से पैसा साध्य है। अपरिग्रह के हिसाब से पैसा साध्य नहीं साधन है। जब पैसा साध्य बन जाता है तब साधन शुद्धि पर चल नहीं रह जाता। येन-केन-प्रकारेण पैसा कमाना ही साध्य बन जाता है। इससे ही बहुत सारी बुराइयाँ पैदा होती हैं। ऐसी स्थिति में अपरिग्रह का विचार ही मनुष्य का मार्ग-दर्शन कर सकता है।

अहिंसा एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है, पर उसका मूल व्यक्तिगत अधिक है। अपरिग्रह एक सामाजिक मूल्य भी है। इसलिए वह अहिंसा से भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। हिंसा अपरिग्रह के लिए ही की जाती है। जहाँ अपरिग्रह की प्राप्ति हो जाती है वहाँ हिंसा अपने आप समाप्त हो जाती है।

अर्थशास्त्र की दृष्टि से गरीबी और अमीरी ये दो महत्त्वपूर्ण शब्द हैं। पर वास्तव में गरीबी और अमीरी पैसे में नहीं अपितु मनोभाव में हैं। गरीबी दुःखद तो है, पर जब अपरिग्रह की मनोदशा जाग जाती है तो वह भी सुखद बन सकती है। इसके विपरीत ऐसे अमीरों की कमी नहीं है जो अपने अर्थ के कारण ही दुःखी होते हैं।

अपरिग्रह

अपरिग्रह की व्याख्या करते हुए कहा गया है—‘मुच्छा परिग्रहो मुक्तो’ मूर्च्छा-आसक्ति परिग्रह है। जब तक मनुष्य में आसक्ति रहती है तब तक गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे लोग के पास कितना ही अथ एकत्रित क्या न हो जाए पर उनकी मानसिक गरीबी कभी नहीं मिट सकती। वे लाग न केवल स्वयं ही दुखी रहते हैं अपितु दूसरा के लिए भी दुख का निमित्त बनते हैं। दूसरी ओर अपरिग्रही मनोदशा वाला व्यक्ति के पास कितना ही अभाव क्या न हो वह कभी दुखी नहीं बनता। बल्कि जिन लोगों की वह मनोदशा बन जाती है, अथ अपने आप उनसे छूट जाता है। उनसे छूटन वाला अथ अपने आप अभाव ग्रस्त लोगो तक पहुंच जाता है।

अपरिग्रही होने का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य के पास अथ पदार्थ नहीं हो। यदि ऐसा होता तो पशु-पक्षी या भिखारी सबसे ज्यादा अपरिग्रही बनते। पर वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। अपरिग्रह तो एक मनोदशा है। जब वह मनोदशा आती है तो अर्थ एक बोझ महसूस होने लगता है। उसे पेंसा छोड़ना नहीं पड़ता, अपितु अपने आप छूट जाता है।

अपरिग्रही वृत्ति वाला व्यक्ति अर्थ के अभाव में भी सुखी रह सकता है जबकि परिग्रही मनोवृत्ति वाला व्यक्ति अपार ऐश्वर्य में भी अभाव महसूस करता है। उनके पास सोन चांदी के पहाड़ हा जाए तो भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वे अधिक से-अधिक सग्रह परिग्रह में ही व्यस्त देखे जाते हैं। अपरिग्रही व्यक्ति सग्रह-परिग्रह से दूर होना चाहता है। यही वास्तव में आर्थिक विषमता का सही समाधान बन सकता है।

पर्यावरण सतुलन और अहिंसा

अहिंसा एक ध्रुव सत्य है। सभी धर्मों ने इस पर विचार किया है। पर जैन धर्म में इस पर अत्यंत सूक्ष्मता से विचार किया गया है। समय-समय पर इसकी उपयोगिता भी समझ में आती रही है। कभी-कभी लगता है जैनधर्म अव्यवहार्य है। वह जीवन की रसमयता को क्षीण करता है। पर जब व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है तो यह समझने में कठिनाई नहीं होती कि वह सत्य की गहरी समझ है।

आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या जिस तरह उभरकर सामने आ रही है उससे लगता है कि जैनधर्म का विचार-दर्शन अत्यंत प्रासंगिक बनता जा रहा है। असल में जब भी कोई विचार गहराई से देखा जाता है तो उसमें बारीकियाँ आती ही हैं। सभी धर्मों ने सत्य की गहराइयों में उतरने का प्रयास किया है पर जैनधर्म जिस तलस्पर्शिता तक पहुँचा है वह अप्रतिम है। वास्तव में यह एक वैश्विक सत्य है। इसीलिए देश-काल की सीमा से अतिक्रान्त है। भगवान महावीर आज से २५२४ वर्ष पूर्व हुए थे। उन्होंने सत्य का जो साक्षात्कार किया वह जैन विचार का उत्सवन गया। यह उनके विचार की संप्राणता का ही प्रमाण है कि आज वह विज्ञान की कसौटी पर भी कसा जा रहा है। अणु से लेकर पूरे लोक-अलोक तक की बातों पर जैनधर्म में विचार हुआ है। पर्यावरण पर भी गहरा विचार हुआ है।

अद्वैत दृष्टि

विश्व एक अद्वैत सत्ता है। वह किसी एक प्राणी के लिए नहीं है। उसमें जड़-चेतन सभी परस्पराधारित हैं। मनुष्य तो उसका एक अंश है। भले ही मनुष्य दृश्य दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। पर जीवन-सत्ता

की दृष्टि से पशु पक्षी, कीड़े-मकोड़े आदि सभी प्राणिया का अस्तित्व है। वनस्पति में भी जीवन का अस्तित्व है। विज्ञान ने तो वनस्पति के जीवन को अभी थोड़े समय पहले स्वीकार किया है। पर भगवान महावीर ने तो उसे ढाई हजार वर्ष पहले ही स्वीकार कर लिया था। बल्कि उन्होंने तो पड़्जीवनिकाय के रूप में पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा आदि में भी जीवन को स्वीकार किया था। विश्व का कोई भी कण ऐसा नहीं है जहाँ जीवन का अस्तित्व नहीं है। वास्तव में जीवन का अस्तित्व ही विश्व का अस्तित्व है। जब भी हम एक छोटे से जीव की हिंसा करते हैं तो विश्व-व्यवस्था में व्यवधान पैदा करते हैं। इसीलिए उन्होंने 'अन्तर्माते मन्निज्ज छप्पी काये' कहकर हर जीवन को बराबरी का दर्जा दिया है। पड़्जीवनिकाय का सिद्धान्त पर्यावरण की सटीक व्याख्या है।

कुछ लोग एकात्म विश्व को तो मानते हैं, पर वे सब जीवों को ब्रह्म के अंश के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान महावीर ने भी 'एगो आया' कहकर पूरे जीव जगत् में आत्मा के एकत्ववाद को तो स्वीकार किया है, पर साथ ही उन्होंने 'पुढो सत्ता' कहकर हर जीवन की स्वतंत्र अस्मिता को भी स्वीकार किया है। इसका अर्थ यह है कि अपने भले-बुरे के लिए हर प्राणी स्वयं जिम्मेवार है। ईश्वर न तो किसी का निर्माण करता है, न किसी का पालन करता है, न विनाश करता है। पूरी दुनिया अपनी प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार चलती है। वास्तव में एगो आया, पड़्जीवनिकाय तथा पुढो सत्ता का विचार पर्यावरण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह आत्म कर्तृत्व की स्वीकृति है।

केवल मनुष्य नहीं

महावीर की दृष्टि से सृष्टि के केन्द्र में केवल मनुष्य ही नहीं है। भले ही मनुष्य एक सर्वाधिक विकसित प्राणी है, पर आत्मवाद में विश्वास करने वाला व्यक्ति किसी भी जीवन का अनादर नहीं कर सकता। आज पर्यावरण पर जो विचार हो रहा है, वह केवल मनुष्य के अस्तित्व के लिए हो रहा है। पर वास्तव में मनुष्य की महत्ता इसलिए नहीं है कि वह अपनी रक्षा कर सकता है। उसकी महत्ता तो इसमें है कि वह सब

जीवों की रक्षा में ही अपनी रक्षा मानता है। मनुष्य यदि दूसरों का विनाश कर अकेला जीना चाहे तो वह संभव नहीं है। महावीर ने कहा है—जो सूक्ष्म जीवों के सुख-दुख को जानता है वही अपने सुख-दुख को जानता है। जो सूक्ष्म जीवों के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, वह अपने अस्तित्व को ही अस्वीकार करता है। सचमुच यह एक बहुत मूल्यवान् प्रतिपत्ति है। यही पूरे पर्यावरण के साथ जीने की सही दृष्टि है।

प्रलय से बचाव

प्रकृति एक अनन्त-अगम रहस्य है। उसे समझ पाना सामान्य आदमी के बश की बात नहीं है। इसके अपने प्राकृतिक सतुलन हैं। पूरे विश्व का व्यवस्था तंत्र इतना जटिल है कि वह एक गहरा रहस्य है। निश्चय ही विश्व में अपार प्राकृतिक सम्पदाएँ भरी पड़ी हैं। पर यदि उनके दोहन में विवेक का परिचय नहीं दिया गया तो विपदाओं के आगमन को भी रोक नहीं जा सकता। प्रकृति के अनन्त रहस्यों में प्रलय भी एक सत्य है। वह कब और कैसे आता है इसके व्यापक तथा अज्ञात वैश्विक कारण हैं। पर मनुष्य ने यदि अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया तो वह भी प्रलय को एक निमज्जन बन सकता है।

अनर्थ हिंसा से बचाव

यह सही है कि मनुष्य को जीने के लिए प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे कुछ सूक्ष्म जीवों की हिंसा अनिवार्य हो जाती है। पर हिंसा जीवन का सिद्धान्त नहीं बन सकती। जीवन परस्पर सापेक्ष है। हम वनस्पति को ही ले। मनुष्य श्वास के द्वारा कार्बन छोड़ता है उसे ग्रहण कर पेड़-पौधे बढ़ते हैं। वनस्पति ऑक्सीजन छोड़ती है उसे ग्रहण कर मनुष्य जीता है। परस्पर का यह उपग्रह ही जीवन है। जब भी यह प्राकृतिक सतुलन बिगड़ता है तो अव्यवस्था फैलती है। बढ़ती हुई जनसंख्या भी इसका एक कारण हो सकती है। पर मनुष्य यदि निरर्थक रूप से वनस्पति का विनाश करता है तो वह प्राकृतिक सतुलन को अस्थिर बनाने का एक अप्राकृतिक कारण बन जाता है। इसीलिए जैन धर्म में

अनर्थ हिंसा से बचना बहुत जरूरी बताया गया है। भगवान महावीर ने श्रावक के चारह व्रतों में आठवा व्रत ही अनर्थ हिंसा का परित्याग रखा है। यदि आदमी अनर्थ हिंसा से बच जाए तो भी वह पर्यावरण के लिए खतरा बनने से बच सकता है।

युद्ध और पर्यावरण

आज दुनिया में युद्ध की जितनी तैयारियां हो रही हैं वे सारी अनर्थ हिंसा की ही घेतक हैं। युद्ध में मनुष्यों की निथक हिंसा तों होती है पर पर्यावरण की भी भयंकर क्षति होती है। जहां एक बार अणु आयुधों का प्रयोग हो जाता है वहां वर्षों वर्षों तक प्रकृति अपना मूल स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाती। अनगिन प्राणी बिना मतलब ही काल के गाल में समा जाते हैं। जो प्राणी बच जाते हैं वे भी भयंकर बीमारियां से ग्रस्त हो जाते हैं। युद्ध से कभी शांति नहीं हो सकती। शांति तो मैत्री-अहिंसा से ही संभव है।

जैनधर्म में तो हथियारों के प्रयोग को ही हिंसा नहीं माना है अपितु दूसरे को शस्त्र देना या उसका व्यापार करना भी अनर्थ हिंसा माना गया है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आज शस्त्रों का व्यापार जिस तरह फल-फूल रहा है वह एक बहुत बड़ी अनर्थ हिंसा है। कुछ देश टेक्नोलॉजी के नाम पर शस्त्रास्त्रों के निर्माण एवं व्यापार द्वारा अपनी आर्थिक समृद्धि का प्रबन्ध कर न केवल विश्व की अर्थव्यवस्था का ही विघटित कर रहे हैं अपितु पर्यावरण के लिए खतरा भी पैदा कर रहे हैं। यदि अणु अस्त्रों की होड़ को बढ़ावा मिला तो भविष्य और भी संकटमय बन जायेगा। वास्तव में शस्त्रों में एक प्रतिस्पर्धा होती है। वह आगे से आगे बढ़ती जाती है। अणुबम के बाद परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम जैसे आविष्कार हो रहे हैं। एक हाइड्रोजन बम हजारों अणुबमों से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उससे अपार ऊर्जा पैदा होती है। लाखों डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। उससे पूरे पर्यावरण की अपार क्षति होती है।

बीमारिया और पर्यावरण

पर्यावरण के विनाश का अर्थ है पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा, वनस्पति तथा अन्य उस जीवा की हिंसा। पर्यावरण की हिंसा वास्तव में मनुष्य की स्वयं की हिंसा है। प्रदूषण के कारण मनुष्य स्वयं मृत्यु के नजदीक पहुँच जाता है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और खेती के आधुनिकीकरण से पर्यावरण पर जो हमला हुआ है उस पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण सम्मेलन में बोलते हुए उपराष्ट्रपति डॉ. कृष्णकांत ने कहा है—हम ऐसे ऐसे नये पदार्थ बनाते जा रहे हैं जिनसे प्रकृति अपनी रक्षा नहीं कर सकती। अपने प्रायोगिक अहंकार में खुद मा-प्रकृति के शत्रु हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इन नये-नये रसायनों के सम्पर्क से अनेक बीमारियाँ यहाँ तक कि कैंसर का ग्राफ भी बढ़ रहा है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद् के पूर्व महानिदेशक डॉ. बी. रामलिंगा स्वामी ने कहा है—बच्चों में होने वाली दो तिहाई बीमारियाँ प्रदूषणजनित कारणों से होती हैं। ये बीमारियाँ ऐसी हैं जिन्हें रोका जा सकता है। यदि वायु-प्रदूषण घटा कर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय किए गए मानदंडों पर ले आया जाए तो लगभग २ करोड़ लोगों को साँस की बीमारियों के इलाज के लिए न जाना पड़े। आज तक १ करोड़ १० लाख रसायनों की जानकारी प्राप्त की जा सकी है। इनमें से लगभग एक लाख रसायनों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन हो रहा है और एक हजार नए रसायन इस श्रेणी में जा जाते हैं। प्रदूषण की समस्या के विविध रूप हैं। धरती में पोषक-तत्वों का कम होते जाना भी इसी का एक रूप है।

वैज्ञानिकों का अभिमत है कि सघन खेती तथा रासायनिक खादों के कारण मिट्टी से ताम्बा, मोलीब्डेनम, मंगनीज, जिक आदि पोषक तत्व कम हो रहे हैं। इससे खाद्य-पदार्थों में भी इन चीजों की कमी होती जा रही है। पंजाब में १९६५ के आसपास ही जिक की कमी हो गई थी। अस्सी के दशक तक मंगनीज और लोह कम होने लगा था। आज भारत की ४७ प्रतिशत धरती जिक की कमी से ग्रस्त हो चुकी है। इससे किशोर-किशोरियों का शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है।

मधुमेह हृदयरोग आदि बीमारिया भी बढ़ रही हैं।

मुंबई स्थित इस्टीचूड फोर रिसर्च इन प्रोडेक्मन की वैज्ञानिक कमला कृष्णन् का अभिमत है कि भारत में पिछले १० वर्षों से किए गए अध्ययन से उजागर हुआ है कि भारतीय पुरुषों के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या ४३ प्रतिशत से नीचे गिर गई है और उनकी संरचना में ३० प्रतिशत अंतर आ गया है। प्रदूषण के एस्ट्रोजीन पर प्रभाव डालने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं, संभवतः उनसे ही यह अंतर आता है।

पृथ्वी-पानी प्रदूषण

आज पृथ्वी का जो बेहिसाब उत्खनन किया जा रहा है उससे उसका प्राकृतिक सतुलन बिगड़ रहा है। कोयला, लोहा, पेट्रोल आदि पदार्थों के अतिशय दोहन से न केवल इनके भंडार ही खत्म हो रहे हैं अपितु प्राकृतिक सतुलन में भी अंतर आ रहा है। पानी के अतिशय दुरुपयोग के कारण न केवल जमीन का जल स्तर ही नीचे गिर रहा है अपितु मल एवं औद्योगिक-रासायनिक कचरे के कारण शुद्ध जल भी दुर्लभ होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का अभिमत है कि वर्तमान का हमारा सकल पेट्रोल है तो आगे का सकल पानी होगा। यदि भविष्य में विश्व युद्ध हुआ तो संभवतः उसका कारण पानी ही रहेगा। प्रदूषित पानी से मनुष्य को ही नुकसान नहीं हो रहा है अपितु जल-जीवों के जीवन के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। ईंधन के दुरुपयोग से तो आज शहरों में रहना ही मुश्किल हो गया है। पेट्रोल से जो धुआ निकलता है उससे अनेक प्रकार की बीमारिया फैल रही हैं। फेक्ट्रियो एवं कारखानों से निकलने वाला धुआ भी एक समस्या है। पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है। तापमान यदि इसी प्रकार बढ़ता रहा तो पहाड़ों की बर्फ पिघल कर समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि कर प्रलय का द्वार खोल सकती है। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों से पता चला है कि पिछले वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से बढ़ रही है।

वायु-प्रदूषण

पचास से ज्यादा प्रतिशत वायु-प्रदूषण तो स्वचालित वाहनो से हो

रहा है। साधारतया वायुमंडल में ०१ पी पी एम कार्बन मोनोक्साइड होता है। परंतु कार, ट्रक, इंजिन आदि के कारण उनकी सान्द्रता ३५० पी पी एम से भी ऊपर चली जाती है। वायु के इस प्रदूषण के कारण ओजोन परत में भी छेद हो गया है। यदि यह क्रम इसी तरह बढ़ता रहा तो धरती पर आने वाली पराबैगनी किरणों का अवशोषण बंद हो जायेगा और उससे धरती पर प्राणियों का जीवित रहना भी मुश्किल हो जायेगा। पारे जैसी जहरी धातु जो समग्र स्नायुतंत्र को नष्ट करने में सक्षम है, हवा में फैल रही है। सीसे के जहर मानव-मस्तिष्क के तंतु नष्ट हो रहे हैं। निकल, क्रोमियम, मंगेजिन जैसी धातुओं से फेफड़ों तथा केंसर की बीमारियां बढ़ती हैं। अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के अध्ययन के अनुसार बच्चों में दमे तथा चमड़ी के रोगों के लिए भी वायुप्रदूषण उत्तरदायी है।

ओजोन परत को नष्ट करने में नाइट्रिक ऑक्साइड तथा फ्लोरिन ऑक्साइड ये दो गैसें प्रमुख हैं। ऊंची उड़ान भरने वाले सुपर सोनिक जेट विमान नाइट्रिक एसिड पैदा करते हैं। उससे ओजोन को क्षति पहुंचती है। पर उससे भी ज्यादा क्षति फ्लोरिन ऑक्साइड से होती है। फ्लोरिन ऑक्साइड निर्माण फ्लोरो कार्बन नामक रसायन से होता है। यह प्राकृतिक रसायन नहीं है। उसका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है। वह फ्लोरिन और कार्बन का योगिक है। वह ऊंचे तापमान को सह सकता है इसलिए ज्यादा टिकाऊ है। अनेक उद्योगों में उसका व्यापक उपयोग होता है। रेफ्रिजरेटर्स तथा एयरकंडीशनर्स में काम आने वाले द्रव्य ऐरासील स्प्रै, मजबूत प्लास्टिक फॉम के निर्माण में फ्लोरो कार्बन के योगिकों का उपयोग होता है। यह कार्बन वायुमंडल में पहुंच कर हवा के अन्य अणुओं से मिल कर वायु में फैल जाता है। वैज्ञानिकों का मत है कि ये परमाणु पचास से सौ वर्ष तक विनष्ट नहीं होते। धीरे-धीरे वे समताप मंडल में ओजोन परत तक पहुंच जाते हैं। वहां पराबैगनी किरणों से उनके बन्धन टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में फ्लोरिन मुक्त परमाणु ओजोन के परमाणुओं को तोड़ते चले जाते हैं यह क्रिया-प्रतिक्रिया लम्बे समय तक चलती रहती है। वैज्ञानिक गणना के अनुसार फ्लोरिन का एक कण

ओजोन के एक लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। इस प्रकार विविध रूपा में ओद्योगिकरण के कारण पृथ्वी पर भयंकर प्रदूषण फैल रहा है।

ध्वनि-प्रदूषण

वायु-प्रदूषण का एक प्रकार है ध्वनि-प्रदूषण। भगवान महावीर ने कहा था—‘ज सम्मति पासइ त मोणति पासइ’ जो सत्य को जानता है वह मोन को जानता है। जो मोन को जानता है वह सत्य को जानता है। इस उक्ति में सचमुच में बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। ज्यादातर लोग शब्द को भाषा के रूप में ही जानते हैं पर शब्द का ध्वनिरूप मनुष्य के लिए कितना खतरनाक हो सकता है यह आज बहुत स्पष्ट हो गया है। बोलने से मनुष्य की स्वयं की शक्ति तो क्षीण होती ही है पर ध्वनि का प्रहार इतना विस्फोटक होता है कि उससे कान के कोमल परदे क्या मोटे-मोटे पत्थर भी टूट जाते हैं। प्रस्तुत ध्वनि-प्रदूषण आज के युग की गंभीर समस्या बन गया है। वाहनो का कोलाहल, विमानों की कर्णभेदी ध्वनि, तरह-तरह की मशीनों की धड़धड़ाहट, वातानुकूलित यंत्र, रेफ्रिजरेटर आदि का सूक्ष्म कम्पन, रेडियो वाद्ययंत्रों तथा लाउड स्पीकरो पर गूँजता संगीत, टेलीफोन, टाइपराइटर्स आदि की आवाज, सार्वजनिक सभाओं, शोभा-यात्राओं, पोपसंगीत की गगन भेदी आवाज आदि न जाने कितनी प्रकार से प्रत्येक क्षण आदमी के कानों पर आक्रमण कर रहे हैं। यद्यपि प्राचीन काल में भी ध्वनि नहीं होती थी ऐसा नहीं है, परन्तु आज शहरों की आबादी तथा कारखानों की अतिशय वृद्धि से यह समस्या गंभीर बन गई है। प्रतिवर्ष १० प्रतिशत के हिसाब से बढ़ने वाली ध्वनि पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सका तो वैज्ञानिकों का मानना है कि थोड़े वर्षों में बहरापन एक व्यापक रोग जैसा रूप धारण कर लगेगा।

कोलाहल से मृत्यु एक हास्यास्पद कल्पना जैसी बात लगती है। पर आज यह एक हृदय-विदारक कटु सत्य बन गया है। अमेरिका के वातवरण-संरक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तीव्र आवाज के कारण अमेरिका के करोड़ों नागरिकों के आरोग्य को नुकसान पहुँचा है। कार्यालय तथा घर में शांत जीवन व्यतीत करने वाले करोड़ों लोगों

की कायक्षमता में भी हास हुआ है। लाखों लोग तो बिना श्रवणमंत्र के सुनने में भी असमर्थ हो गए हैं। असह्य ध्वनि का प्रभाव केवल कान पर ही नहीं पड़ता। अपितु समग्र शरीर पर पड़ता है। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, जनन क्षमता पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं मस्तिष्क तथा स्नायुओं, खासकर हाथ-परा की नाजुक रक्तवाहिनियां पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। आखा की बीमारी, शरीर दर्द आदि बीमारियां की भी इससे भयंकर प्रवृद्धि हो रही है। ध्वनि का सबसे खराब असर तो मज्जातंत्र पर पड़ता है। उसके कारण अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, निराशा आदि के रूप में मानसिक स्वास्थ्य क्षतिग्रस्त होता है। इन सबमें से मीन अशब्द का महत्त्व अक्षीण है।

वनस्पति-प्रदूषण

पेड़-पौधों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन शक्य है। उनके बिना जैविक-प्रक्रिया अशक्य है। जैविक सतुलन को बनाये रखने के लिए वनस्पति की हिस्सा से योजना आवश्यक है। वास्तव में वनस्पति मनुष्य के लिए बरदान है। जगत में जितना प्राणवायु है उसका बड़ा भाग वनस्पति द्वारा ही उत्पन्न होता है। असल में तो मनुष्य का जीवन वनस्पति पर ही आधारित है। उसका विनाश मनुष्य का स्वयं का विनाश है। प्राचीन काल में अनेक प्रकार के फला की उपलब्धता के संकेत मिलते हैं। पर संरक्षण के अभाव में वे लुप्त हो गए हैं। आज जिस प्रकार से वनस्पति का दोहन हो रहा है वह बहुत चिंता का विषय है।

वनस्पति की अहिंसा का महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि उससे प्राकृतिक सतुलन पड़ा होता है। जगत में जितने पदार्थ हैं वे धरती की मूल्यवान् सम्पदा हैं। इस दृष्टि से वृक्ष केवल स्वयं ही सजीव नहीं हैं, अपितु वे पृथ्वी पर जीवन-धारा से जुड़ी हुई प्राकृतिक उपलब्धि हैं। जब वन का सहारा होता है तो वर्षा का सतुलन भी बिगड़ जाता है। पहली बात तो यह है कि उसके कारण वर्षा के प्रमाण में जबरदस्त कमी आ जाती है। दूसरी बात यह है कि वृक्षा को काटने से जंगलों की जल संग्रहण क्षमता भी घट जाती है। उनसे पहाड़ों का स्खलन हो जाता है, पानी

के प्राकृतिक बधन क टूट जान से बाढ का प्रलयकारी दृश्य भी उपस्थित हो जाता है। उससे रेगिस्तान का विस्तार होता है। पृथ्वी पर से वनस्पति के विनाश से मनुष्य के आचरण में भी स्वाभाविकता कम होने लगती है। भगवान महावीर ने कहा है—साधक न स्वयं वनस्पति का विनाश करे, न औरों से करवाये आर न उसका समर्थन करे। वनस्पति की हिंसा स्वयं मनुष्य की अपनी हिंसा है। अमेरिका की अपराध निवारण शाखा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है—हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ का कारण वहाँ की धरती का लगातार वन विहीन होते जाना है। वन विहीन क्षेत्रों के निवासियों के चरब, क्रूर होने का कारण वहाँ ऑक्सीजन की कमी है। उससे शारीरिक और मानसिक रोगों में वृद्धि होती है। वन प्राणवायु के भंडार हैं। एक आदमी को प्रतिदिन कम से कम १५ किलो प्राणवायु की आवश्यकता होती है। उसके लिए ५० टन के ५ वृक्ष आवश्यक हैं। इसे यदि दूसरे शब्दों में कहा जाये तो ५ वृक्षों को काटने का अर्थ है एक मनुष्य को मृत्यु के मुख में धकेल देना।

इस तरह हम समझ सकते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वनस्पति की अहिंसा कितनी आवश्यक है। भगवान महावीर एक महाव्रती, पूर्ण अहिंसक महापुरुष थे। पर उन्होंने आम आदमी के लिए अणुव्रती के रूप में अल्पारम्भ की सलाह प्रदान की। यदि सभी लोग इस व्रत को स्वीकार कर लें तो सहज ही प्रदूषण की समस्या को विकट होने से बचाया जा सकता है।

अल्पारम्भ-अल्पपरिग्रह

अल्पारम्भ का ही दूसरा सिरा है अल्प परिग्रह। सामान्य आदमी पूर्णतः अपरिग्रही नहीं बन सकता। पर वह अपनी इच्छाओं पर तो अकुशल लगा ही सकता है। यद्यपि आज के अर्थशास्त्र मनुष्य की कृत्रिम इच्छाओं को उभार कर उपभोक्तावाद तथा महापरिग्रह की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका सूत्र है आवश्यकताएँ बढ़ेंगी तो उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो मनुष्य को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। पर असल में इस सिद्धांत ने विनाश का ही आमंत्रण दिया है। आज उपभोक्तावाद के कारण प्रकृति

का जो दोहन हो रहा है उससे कोन अपरिचित है? पर उस दोहन के साथ कूड़े-कचरे के रूप में जो प्रदूषण पैदा हो रहा है वह भी कम चिन्ता का विषय नहीं है। इसीलिए महावीर ने उपभोग परिभोग सीमा व्रत के रूप में पर्यावरण को अदूषित रखने का एक दूरदर्शी उपाय सुझाया। आज विज्ञापना के माध्यम से उपभोक्तावाद को जिस तरह से उभारा जा रहा है वह पूरी दुनिया के लिए चिन्ता का विषय है। उपभोग-परिभोग की सीमा से ही इस समस्या से बचा जा सकता है।

मासाहार और प्रदूषण

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्थावर-स्थिर रहने वाले प्राणियों के साथ-साथ चलने-फिरने वाले प्राणियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इस दृष्टि से पशु-पक्षियों का भी अपना महत्त्व है। इनका भी पर्यावरण से गहरा सम्बन्ध है। मनुष्य जब मासाहार के लिए पशु-पक्षियों की हत्या करता है तो वह पर्यावरण पर ही प्रहार करता है। इसीलिए भगवान् महावीर ने मासाहार का विरोध किया था।

साम्प्रदायिक सौहार्द के स्वर

हर मनुष्य की सस्कारों से जुड़ी हुई अपनी एक सस्कृति होती है। यद्यपि सस्कार मूल रूप से मनुष्य के आन्तरिक परिष्कार का परिचायक है। पर होता यह है कि परिष्कार की बात पीछे रह जाती है और परम्परा आगे आ जाती है। सस्कृति वास्तव में संघर्ष नहीं करवाती। वह तो मनुष्य को सहना सिखाती है। पर जब वह केवल परम्परा बन जाती है तब आक्रामक बन जाती है।

भारतीय-अभारतीय

भारत की अपनी एक सस्कृति है। इसे हम हिन्दु सस्कृति भी कह सकते हैं। पर आज यहाँ मुसलमानों तथा ईसाईयों की भी बड़ी संख्या हो गई है। यह सही है कि भारतीय मुसलमानों और ईसाईयों में अधिकांश लोग भारत देश के ही हैं। विदेशों से तो बहुत कम लोग आये हैं। ज्यादा लोग तो वे ही हैं जिन्होंने अपने आपको रूपान्तरित किया है। पर आज वे ही लोग हिन्दुत्व के विरोध में खड़े हैं। यह प्रश्न हो सकता है कि बाहर से आने वाली संस्कृतियों को प्रश्रय क्यों दिया जाए? पर यह प्रति प्रश्न भी हो सकता है कि उनको आमन्त्रित किसने किया था? और उससे भी अगला प्रश्न तो यह है कि आज भी क्या हिन्दु लोग अपनी सस्कृति के प्रति जागरूक हैं? असल में तो हिन्दुत्व आज एक राजनैतिक टेनिस कोर्ट बन गया है। नेट के दोनों तरफ हिन्दु हैं। हिन्दुत्व का नारा देने वाले लोग भी हिन्दु हैं और उसका विरोध करने वाले लोग भी मुख्य रूप से हिन्दु ही हैं। हिन्दु लोग आपस में झगड़ रहे हैं, बाकी के लोग तमाशा देख रहे हैं।

महात्मा गांधी ने हिन्दु और अहिन्दु के बीच सामंजस्य पैदा करने की एक राजनैतिक समझ का पण्डित दिया था। यद्यपि उस समय भी कुछ लोगो को ऐसा लगा था कि गांधीजी अहिन्दुओ का पक्ष ले रहे थे। उनकी हत्या इसी साच का कट्टरवादी दुभाग्यपूर्ण फैसला था। पर उसके बाद तो हालात ओर भी बदतर हो गए। कुछ लोग वोटो की दुकानदारी के तहत एक जानि विशेष के लोगो को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहे थे। हिन्दु लोगो ने जितना सहा है वह कम नहीं है। आज भी हिन्दु लोग जितना सहन कर रहे हैं उतना दूसरे लोग कहा कर रहे हैं? हिन्दुस्तान के आस-पास के अनेक देशो ने धर्मविशेष को राष्ट्रीयता प्रदान कर दी, पर भारत राष्ट्र धर्म निरपेक्ष है। पर अब स्थिति बदल रही है। धर्म निरपेक्षता में भी अहिन्दु लोगो से ज्यादा तरजीह दी जाती है तो यहाँ भी एक तरह की हिन्दु कट्टरपंथिता जन्म ल रही है। उससे भी नुकसान हो रहा है, उसे भी हिन्दु लोगो को ही उठाना पड रहा है। न केवल देश में ही जान-माल का नुकसान हो रहा है अपितु विदेशों में भी हिन्दु संस्कृति केन्द्रो को ध्वस्त किया जा रहा है। पर हिन्दु कट्टरपंथिता अभी भी आवेश मुक्त कहा है? आवश्यकता तो यह है हिन्दु लोग हिन्दुत्व को ही सगठित करें, उसका सही मार्ग दर्शन करें। पर हो यह रहा है कि वे आपस में ही झगड रहे हैं। भला जब वे अपने ही भाइयो को सहन नहीं कर सकेंगे, छुआछूत जैसी घृणित और भेदमूलक परम्परा से जुड हुए रहेंगे तब तक हिन्दुत्व का उत्थान कैसे होगा? आर्थिक विकास की दृष्टि से भी हिन्दुओ का आभिजात्य वर्ग गरीब लोगो को कहा आगे आने देता है? अनेक नाम-रूपों में वह स्वयं ही तो दो भागों में बट रहा है। केवल जातीय और आर्थिक ही नहीं धार्मिक दृष्टि से हिन्दुत्व अनेक भागों में बटा हुआ है। उन सबमें तालमेल बिठाने की बात बहुत ठडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता है।

हिन्दुत्व को व्यापक बनायें

हिन्दु कट्टरवादिता आज मस्जिद ढहा रही है। कल वह बौद्ध विहारों

को भी नुकसान पहुँचा सकती है। परसो वह जेन सांस्कृतिक केन्द्रों को भी अमान्य कर सकती है। अतः सबसे पहले तो यह आवश्यकता है कि हिन्दु लोग हिन्दुत्व को सही तरीके से परिभाषित करें। आज भारत में जितने लोग रहते हैं वे भारत के नागरिक हैं और भविष्य में भी उन्हें भारतीय नागरिक ही रहना है। जितने भी लोग भारत में रहते हैं वे सभी हिन्दु क्यों नहीं हो सकते हैं? आवश्यकता तो इस बात की है कि हिन्दुत्व को सकीर्ण नहीं बनाया जाए। हिन्दुत्व यदि पिछड़ा रहा है तो अपनी सकीर्णता के कारण ही पिछड़ा रहा है। अपने आपको उदार बनाना उसके अपने ही हक में ज्यादा अच्छा है।

स्वार्थ से ऊपर उठें

हिन्दुत्व के पिछड़ने का एक दूसरा कारण है राजनीतिक स्वार्थपरता। राजनीति एक ओर धर्मनिरपेक्षता का नारा देती है तो दूसरी ओर वही वोटों के लिए जाति विशेष को अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान कर रही है। इससे हिन्दुत्व को घाट पहुँचती है। पिछड़ेपन के कारण वह जब अपनी बात कह भी नहीं सकता तो वह जिदोही बनता है। उसी से उसमें कट्टरपंथिता जन्म लेती है। वह कट्टरपंथिता राजनीति के अपने लिए भी खतरनाक है। राष्ट्र के स्तर पर भी उसके अनेक दुष्परिणाम हो सकते हैं। एक भयंकर विप्लव पैदा हो सकता है। नया उग्रवाद और आतंकवाद पैदा हो सकता है।

भारत में रहने वाले लोगों को मिलजुल कर ही रहना पड़ेगा। न तो यह हिन्दु राष्ट्र बन सकता है और न मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है और न ईसाई राष्ट्र भी। यह बात जितनी हिन्दुओं के लिए सच है उतनी ही मुसलमानों के लिए सच है तथा उतनी ही अन्य लोगों के लिए भी। भारत एक धर्म निरपेक्ष पथ निरपेक्ष राज्य है। यही ढाँचा इसके लिए श्रेयस्कर है। आज जो हिन्दु के पक्ष और विपक्ष में राजनीति खड़ी होती है वह बहुत खतरनाक है।

समस्याएँ हर युग में रही हैं और रहेंगी। वे एकदम खड़ी नहीं हो जातीं। उनका अपना एक सिलसिला होता है। किसी अनजाने क्षण

मे वे जन्म लेती है और धीरे-धीरे बड़ी होकर विकराल रूप धारण कर लेती है। अच्छा युग वह नहीं होता जो समस्याएँ पैदा करता है या उनसे आक्रान्त हो जाता है, अपितु वह होता है जो उनसे विचलित नहीं होकर उनके समाधान का माग खोजता है।

रामजन्मभूमि और यावरी मस्जिद

हमारे वर्तमान युग में अनेक समस्याएँ हैं। राम जन्म भूमि और यावरी मस्जिद की समस्या ने भी आज विकट रूप धारण कर लिया है। यह समस्या आज पैदा नहीं हुई है। यावरी की असहिष्णुता ने इसे जन्म दिया था। यह रामजन्म भूमि है या नहीं यह अलग बात है पर इतना तो निश्चित है कि हिन्दुओं की आस्था का घनीभूत केन्द्र है। केवल यही नहीं ऐसे अनेक स्थान हैं जिनके इट-पत्थर विपरीत आस्थाओं के अग बने हुए हैं। हिन्दुओं के मन में यह रोश होना स्वाभाविक है कि उनके पूजा-स्थान आज विपरीत आस्थाओं से जुड़े हुए हैं। पर सबसे पहली बात तो यह है कि इस दुःखद स्थिति के लिए वे स्वयं भी कम दोषी नहीं हैं। उनकी कमजोरी ने ही विदेशी सस्कृतियों को भारत में बुलाया था। आज भी जो लोग विदेशी परिवेश से जुड़े हुए हैं वे सभी विदेशी नहीं हैं। उनमें से अधिकांश लोग भारतीय हैं, भारतीय मिट्टी की उपज हैं। यह अच्छी बात है कि हिन्दुत्व आज जागा है। पर इस जागृति को राजनीति के हाथों बन्धक नहीं रख देना है। हिन्दुत्व को अपने पिछड़े कहे जाने वाले भाइयों की ओर भी देखना होगा। आज भी यदि उसमें भातृत्व-चेतना का उदय नहीं हुआ तो मन्दिरों की पवित्रता को सुरक्षित रखना कठिन हो सकता है। यह समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि जिन हाथों को अपवित्र माना जा रहा है उन्होंने ही मन्दिरों की पवित्रता को सुरक्षित रखा है तथा भविष्य में भी रखेंगे। मानवीय भावना का तकाजा है कि जाति-पाति के आधार पर घृणा को सपोषण नहीं दिया जाए।

असल में तो इस सारे प्रश्न पर मानवीय दृष्टि से चिन्तन करने की आवश्यकता है। मानवीय दृष्टि से हटकर यदि कोई मन्दिर-मस्जिद

बन भी गया तो उनकी वुनियाद से गध फूटे बिना नहीं रहेगी जेसी आज फूट रही हे ओर वह गध समय-समय पर आदमी को उन्मत बनावे बिना भी नहीं रहेगी। शक्ति सम्पन्नता का अर्थ दूसरो पर आक्रमण नहीं, कमजोर की रक्षा होनी चाहिए।

भारतीय पहले

भारत की भूमि पर बहने वाला रक्त हिन्दु-मुसलमान का बाद में हे पहले भारतीय हे। आज जो समस्या उलझ गई हे इसे न तो केवल हिन्दु हल कर सकता हे ओर न केवल मुसलमान। यह तो सामुदायिक समाधान का प्रश्न हे। हिन्दुओं को भी अपनी गलतियाँ का अहसास करना होगा तथा मुसलमानों को भी हिन्दुओं के जिस्म मे लगे हुए घावों को पहचानना होगा, उन पर भरहम लगाने के लिए आगे आना होगा। केवल इतिहास की दुहाई देने से काम नहीं चल सकेगा, उसे आज के परिपेक्ष्य मे पढना होगा। हिन्दु यह न समझे कि वे जो चाह कर सकते हे। मुसलमान भी यह न सोचे कि वे जो चाहे सो हो जायेगा। धर्म, सम्प्रदाय नहीं, मानवीय चरित्र हे। यदि मानवीय चरित्र विघटित हुआ तो धर्म को ठेस पहुँचे बिना कैसे रह सकती हे? इसलिए प्रस्तुत मुद्दे पर मानवीय दृष्टि से विचार करना ही धर्म का विचार हे। सम्प्रदायों से बचा तो नहीं जा सकता, पर उनकी प्रेरणा यदि धर्म नहीं हुआ तो उनसे ज्योति कैसे पैदा हो सकेगी?

धर्म और राजनीति

इस दृष्टि से राजनीति भी सम्प्रदायों की प्रेरक शक्ति नहीं होनी चाहिए। राजनीति गहरे अर्थ मे कूटनीति से जुड़ी हुई हाती हे। वह बड़े कूट तरीके से कही भी प्रवेश कर जाती हे। धर्म ने अनेक बार राजनीति को राह दिखाई, पर बहुत बार उससे मात भी खाई ह। जब भी धर्म ने मात खाई हे तो उसका परिणाम भी सब लोगो को भोगना पडा ह। धर्म राजनीति से बहुत ऊँचा ह। उसे अपने आसन की ऊँचाई को समझना चाहिए। उसने यदि अपनी ऊँचाई को नहीं समझा तो राजनीति उस लील जायेगी। आवश्यकता ह अयोध्या का मसला दिल्ली का मसला

न बन कर अयोध्या का ही मसला बना रहे। अयोध्या ने एक जमाने में पूरी दुनिया को मैत्री का पेंगाम बाटा था। आज उस इतिहास को दोहराने की आवश्यकता है। धर्म के नाम पर धरती को रक्त-स्नान करवाना कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता। आवश्यकता यही है कि अयोध्या को मन्दिर-मस्जिद से ऊपर उठकर मानवता की प्रेरणा का केन्द्र बनाया जाए। मानवता आदमी को बाटती नहीं जोड़ती है।

भगवान राम

राम भारतीय आस्था के चूड़ामणि भूषण हैं। यो भारत के विचार गगन में समय-समय पर अनेक ज्योतिर्मय नक्षत्र उदित होते रहे हैं, पर राम इस अतिरिक्त का ऐसा ध्रुवतारा है जो सदा अविचल रहा है। वैसे राम को सूख ही कहना चाहिए पर अपने आस्था-बल के कारण इन्होंने भारतीय जीवन के उस नाभिक-स्थान को रोक लिया है, जिसे कोई भी महापुरुष हिला नहीं सका। बल्कि वे एक ऐसे पुरुष-प्रतीक बन गए हैं जिन्हें भारतीय और अभारतीय की व्यवच्छेदक-रेखा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

ब्राह्मण-श्रमण

भारत में ब्राह्मण और श्रमण ये दो विचार-धाराएँ बहुत प्राचीन काल से चलती आ रही हैं। ब्राह्मणों के शिव-शक्ति आदि अनेक सम्प्रदाय हैं तथा श्रमणों के भी जैन-बौद्ध आदि अनेक सम्प्रदाय उपसम्प्रदाय हैं। ब्राह्मण परम्परा ने शिव-कृष्ण आदि तथा श्रमण-परम्परा ने ऋषभ, बुद्ध, महावीर आदि अनेक पुरुष-पुण्यों को प्रेरणा के रूप में खड़ा किया है, पर राम उन सबके साथ खड़े हैं। शिव सर्व शक्तिमान सन्यासी तो हैं, पर सम्राट नहीं हैं, कृष्ण सम्राट और लीलापुरुष तो हैं, पर उनके पास सन्यास का वेप नहीं है। ऋषभ सम्राट भी हैं, सन्यासी भी हैं, महावीर और बुद्ध भी सम्राट भी हैं और सन्यासी भी हैं, पर उन्हें कोई अग्नि-स्नान नहीं करना पड़ा। महावीर और बुद्ध तो अपने हाथ में कभी शस्त्र भी नहीं उठाते। इसीलिए वे जीवन की समग्रता के प्रतिमान नहीं बन सके। राम ने केवल सीता को ही अग्नि स्नान नहीं कराया स्वयं भी वनवासी

वनकर अग्नि-स्नात बन गए है। इसीलिए वे जीवन को समाग्रता स भोगते है। श्रमण लोग भल ही भगवान को अपनी धारणा के अनुसार राम के हाथो मे सृष्टि संचालन का सूत्र नहीं थमाते पर एक कुशल शास्ता तथा अतत वीतराग-केवली कहकर उनके पूणाग व्यक्तित्व को स्पष्टत स्वीकार करते है। थोड़ी बहुत रग-रूप गत विविधताआ के बावजूद आत्मगत समानता की दृष्टि से राम सबके लिए अविवाद प्रणम्य-पुरुष ह।

सर्व सम्मत पुरुष

राम की यह विविधता एक शोध का विषय ह। कुछ लोगो का कहना है कि राम कोई एतिहासिक पुरुष नहीं है। वह एक ऐसा कल्पना पुरुष ह जिसे प्रेरणा के रूप मे काव्य प्रतिष्ठ किया गया है। कालगणना की उलझने भी उनके अस्तित्व को विवादास्पद बनाती है। पर ये सार शास्त्रीय सवाल है ओर इनके शास्त्रीय उत्तर भी ह। डॉ राम मनोहर लोहिया ने राम के बारे मे कहा है—भारतीय आत्मा के लिए वेशक ओर कम से कम अब तक के भारतीय इतिहास की आत्मा के लिए ओर देश के सांस्कृतिक इतिहास के लिए यह अपेक्षा निरर्थक बात है कि भारतीय पुराणा के ये महापुरुष धरती पर पैदा हुए भी या नहीं? यद्यपि कुछ लोगो ने उन्हे अतिमानवीय रूप देकर उनके प्रति अपनी अगाध आस्था व्यक्त की है, पर अधिकांश लोगो ने उन्हे आदर्श मानव के रूप म प्रस्तुत कर व्यवहाय बनाने का प्रयास किया है। भारत की पूरी संस्कृति मे उसके पूजा पर्वो मे नामकरण के रूप से लेकर अंतिम याना तक म राम नाम की अनुगूज है। वह एक ऐसे लोक नायक ह जिनके हाथ मे चाहे जेसा वाद्य यंत्र थमाया जा सकता है, पर उसकी सगीत-माधुरी को नकारा नहीं जा सकता। वर्तमान म तुलसी का राम सबसे अधिक पहचाना जाता है। तुलसी रामायण की रचना प्रौढता तथा प्रचार तन्त्र दोना ही इसके साधक तत्त्व ह। पर तुलसी रामयण स पहल भी अनरु रामायण भारत म प्रचलित थी। वाल्मीकी रामायण ता संस्कृत का आदि ग्रन्थ माना ही जाता है, पर अपभ्रंश भाषा म भी अनेक रामायण विद्यमान थीं। तुलसी ने उन सब रामायणा को देख कर अपने राम का रूप सवारा निखारा

हे। उन्होंने इस बात का स्वीकार भी किया है कि उनके सामने रामायण-रचना के कुछ प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इस दृष्टि से राहुल सांकृत्यायन स्वयं के पउमचरिय की ओर विशेष संकेत करते हैं। उन्होंने अपने कुछ तुलनात्मक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं। हो सकता है उनसे कुछ लोगों की विमति भी हो पर इतना तो तय है कि राम एक ऐसे लोकनायक पुरुष हुए हैं जिन्होंने ससारी और साधक सभी आदर दत्ते हैं। निःसंदेह रामचरित में कुछ ऐसे प्रत्येक कथा-मोड़ हैं जो जीवन के पोर-पोर में शील-संस्कार की सुरभि भर देते हैं। रघुवंश में कालिदास ने उनके पूरे जीवन को एक श्लोक में बड़े श्लाघनीय ढंग से बांधा है—

शेषवेऽभ्यस्त विद्याना, यावने विपयेपिणाम्
वार्धभ्ये मुनिवृत्तीना, यागेनान्ते तनुत्यजाम्

राम का वचपन महला की सुख-सुविधाओं में व्यतीत होता है, पर वह उनमें लिप्त नहीं होते उनका विद्याभ्यास प्रकृति की गोद में प्रकृत आदमी की तरह होता है। उनका यावन स्वयंवर मण्डल में अपना शोभ दिखाना है पर भारी जवानी में वे पिता की आज्ञा से हसते हँसते वनवासी भी बन जाते हैं। राजनीति के आरोहो-अवरोह में भी वह अपने आदर्श को सुरक्षित रखते हैं। वहाँ रणक्षेत्र में भी वे अपने आदर्श से विमुख नहीं होते। हो सकता है कुछ लोगों को उनका 'योगेनान्ते तनुत्यजाम्' योगी-मरण ही सर्वश्रेष्ठ लगता है, पर सामान्य आदमी के लिए उनकी हर लीला में एक शिक्षा संकेत प्राप्त होता है तुलसीदासजी ने ठीक ही कहा है—

‘राम नाम मुनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार।
तुलसी भीतरु बहेरु, जो चाहिसि उजियार।’

राम कथा का पूरा विस्तार ही इस तरह से होता है कि इसके सारे पात्र आदर्शोन्मुखी बन जाते हैं। वैसे कभी-कभी यह कथायात्रा कुछ ऐसे अध गलियारा से होकर भी गुजरती है, जहाँ आदर्श के सूर्य-चन्द्र का राहू ग्रस लेता है। पर रामकथा का अंत प्रकाश की परिक्रमा-पथ

शिक्षा मे मूल्यों का समावेश—जीवन-विज्ञान

ज्ञान मनुष्य की पहचान है। वही मनुष्य ओर पशु मे भेद करता है। जिसमे ज्ञान है वह मनुष्य है, अन्यथा वह 'पशुभि समाना' की उक्ति के अनुसार वह पशुत्व से ऊपर नहीं उठ पाता। आदमी बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझा सकता है। पशु के पेरो मे रस्सी आ जाए तो वह उस भी नहीं निकाल सकता। इसलिए कहा गया है—'नाण पयासयर'—ज्ञान प्रकाश कर है। अंधेरे मे बहुत कुछ हो सकता है, पर प्रकाश नहीं है तो सब कुछ होना निष्फल है, अनहोने के समान है। मनुष्य ने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, पर ज्ञेय की कमी नहीं है। एक-एक अणु ओर एक-एक आकाश-प्रदेश मे इतने रहस्य छिपे पडे है कि उन्हें समझना ही मुश्किल है। विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, पर जेसा कि विद्वयर आइस्टीन ने कहा था—'समुद्र मे अथाह रत्न भरे पडे हैं। हम तो उसके किनारे पर बैठकर ककर, शख, सीपिया ही इकट्ठे कर रहे है।' सचमुच यह बहुत महत्त्वपूर्ण बात है। हम समस्त की बात न भी करे अपन शरीर म जो रहस्य भरे पडे ह उनको भी जान ल ता बहुत कुछ पाया जा सकता है। इस दृष्टि से केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है उसे देखने वाली आख की भी अपेक्षा है। आख नहीं है तो हजारो सूरज बेकार ह। इसलिए ज्ञान के साथ उसे देखने वाली दृष्टि भी सम्यक् हानी चाहिए।

ज्ञान भी अज्ञान

ज्ञान केवल अक्षर-ज्ञान ही नहीं ह। साक्षरता से लेकर पी एच डी ओर डी लिट् तक की बल्कि आगे की भी अनेक उपाधिया हो सकती है। उनकी अपनी सार्थकता है, पर यदि आदमी की दृष्टि ठीक नहीं है समझ ठीक नहीं है तो वह ज्ञान भी अज्ञान बन जाता है। महावीर

ने इस सत्य को बहुत सूक्ष्मता—सजगता से देखा था। उन्होंने ज्ञान को सम्यग् ओर मिथ्या में बांट कर सम्यग्-ज्ञान की आवश्यकता को रेखांकित किया था। सम्यग् ज्ञान ही मूल्या की शिक्षा है।

सम्यग् ज्ञान की उन्होंने पांच कसोटियाँ बताई थीं। जब तक आदमी में आवेग, आवेश, पदार्थाभिमुखता, क्रूरता तथा आत्म-विश्वास की कमी होगी तब तक उसका ज्ञान सम्यग् नहीं बन सकेगा। आदमी बड़ स बड़ा ज्ञानी तो बन गया पर उपरोक्त पांच बातें नहीं हैं तो अज्ञान है। वह अपने ज्ञान से बहुत बड़ा अनर्थ भी घटित कर सकता है।

आज अक्षर-शिक्षा पर पूरा जोर दिया जा रहा है। उसके परिणाम भी सामने हैं। मनुष्य ने अनेक दिशाओं में प्रगति की है। पर जब तक उसमें उपरोक्त पांच मूल्यों का समावेश नहीं हुआ तो उसके दुरुपयोग की संभावनाओं से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। प्राचीन साहित्य में विद्या पर बहुत बल दिया गया है। यह कहा गया है—‘जावत विज्जा पुरुसा, सब्बे ते दुक्खं सभवा।’ जितने भी अविद्यावान् पुरुष हैं वे दुख ही पैदा करते हैं। विद्यावान् दुख पैदा नहीं कर सकता। वह स्वयं सुखी रहता है तथा दूसरों को भी सुखी बना सकता है। अविद्यावान् पुरुष न केवल दुखी होता है अपितु दूसरों के लिए भी अनेक दुख पैदा कर सकता है। अविद्यावान् पुरुषों के हाथ में अणुशक्ति आ जाए तो उसके विनाश की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बदर के हाथ में यदि तलवार आ जाए तो न जाने वह कितने आदमियों का गला काट डाले। बल्कि अपने अज्ञान के कारण वह अपने स्वामी के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। इसीलिए विद्या का अर्थ है सम्यग् ज्ञान।

शिक्षा और विद्या

हमारे यहाँ शिक्षा को स्वतंत्र मूल्य नहीं दिया जाता। व्याकरण की दृष्टि से विचार करें तो शिक्षा का अर्थ है विद्या का उपादान। शिक्षा धातु का अर्थ है विद्या का उपादान कारण। यद्यपि उपादान कारण ही अंत में कार्य रूप में परिणत हो जाता है, पर कार्य-कारण के विवेचन में उसके भेद को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। पातञ्जल योगदर्शन

मे अविद्या पर विचार करत हुए कहा गया है—अनित्या-शुचि-दुःखा-नात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्याति रविद्या। जब आदमी का ज्ञान असम्यग् होता है तब वह अनित्य, अशुचि, दुःख और अनात्म में नित्य, शुचि, सुख और आत्मा की कल्पना कर लेता है। निश्चय ही अक्षर-शिक्षा से हमें नित्य, शुचि, सुख और आत्मा का ज्ञान हो सकता है, पर ज्ञान तो एक अशिक्षित आदमी में भी पैदा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने विद्यालय का कभी दरवाजा भी नहीं देखा, पर उनकी वाणी पर आज अनेक शोध-प्रबन्ध लिख जा रहे हैं। यह कहकर मैं अक्षर-ज्ञान का अनादर नहीं कर रहा हूँ, पर यह कहना चाहता हूँ कि यदि अक्षर ज्ञान सम्यक्त्व से जुड़ जाए तो वह अंतिम सच्चाईओं को बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर सकता है।

शिक्षापूण यने

डॉक्टर बनना, वकील बनना, इंजीनियर बनना, प्रबन्धक बहुत अच्छा है। पर यदि वह आवेग, आवेश, क्रूरता, पदार्थासक्ति और अनात्मयुक्त है तो उसके दुष्परिणामों से भी बचा नहीं जा सकता। आज मनुष्य के पास जितना अक्षर ज्ञान है वह यदि सम्यग् ज्ञान से जुड़ जाए तो पृथ्वी को स्वर्ग बनाया जा सकता है। पर चूंकि ऐसा नहीं है, शिक्षार्थी तनावग्रस्त हैं। अतः अनेक कुलपतियों को पुलिस के संरक्षण में रहना पड़ता है। अनेक सरकारी मकानों को ताड़ फोड़ से बचाने की आवश्यकता पड़ रही है। अनेक बीमारों को डॉक्टरों की आंखों के सामने दम तोड़ना पड़ रहा है, अनेक बड़े-बड़े लोगों के घोटाले सामने आ रहे हैं तथा अनेक धर्म के लोगों को आपस में खून की होली खलनी पड़ती है। आज जो शिक्षा है उसे निरर्थक नहीं कहा जा रहा है अपितु उसका अपूर्णताओं को भरने की आवश्यकता बताई जा रही है। इसीलिए अणुव्रत के आस-पास जीवन-विज्ञान का एक प्रारूप खड़ा किया गया है।

पुराने जमाने में शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिल पाता था। आचार्य के पास बहुत थोड़े विद्यार्थी होते थे। वे निरंतर उनकी देख-रेख में रहते थे। आज शिक्षा सर्व-सुलभ है। सुलभ

नहीं है तो उसे सुलभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पर इसका साथ विद्यार्थी को सम्यग्ज्ञानी बनना भी आवश्यक है।

जीवन विज्ञान का एक पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है। उसका अनुसार कायोत्सर्ग अन्तर्मात्रा, श्वास, प्रेक्षा, चैतन्य केन्द्र प्रेक्षा, लक्ष्या ध्यान तथा अनुप्रेक्षा स मनुष्य की वृत्तियों में परिष्कार किया जा सकता है। यह केवल कहने की बात नहीं है इस पर बहुत प्रयोग हुए हैं तथा अनक विधेयक हिन्दु सामन आये है। उससे मनुष्य के समूचे व्यक्तित्व का रूपांतरण संभव माना जाता है।

मूढ़ और मूर्ख

आज आदमी स्वार्थ-केन्द्रित या स्व कन्द्रित हो रहा है। जीवन-विज्ञान उसे चैतन्य केन्द्रित बनाने की शिक्षा-विद्या है। मूढ़ और मूर्ख दो बात हैं। मूर्ख आदमी वह है जिसे अक्षर-ज्ञान नहीं है, पर जो माह ग्रस्त, तनाय ग्रस्त है वह अक्षर-ज्ञान प्राप्त कर लेने के बावजूद भी मूढ़ है। माह-ग्रस्त अक्षर-ज्ञान सचमुच बहुत खतरनाक है।

आदमी को अपनी चैतन्य शक्ति का पूरा भान नहीं है। वह समझता है ज्ञान को ऊपर से आरोपित किया जा सकता है। पर ज्ञान तो वह आंतरिक बीज है जिसमें से पूरा वृक्ष फूट सकता है। ज्ञान हमारे चैतन्य का अंग है। शिक्षा उसे फूटने में सहयोग कर सकती है, वृक्ष बनाने में सहयोग कर सकती है। जीवन विज्ञान इसीलिए शिक्षा के आन्तरिक स्रोत को उघाड़ने का प्रयास है। मनोविज्ञान तथा परामनोविज्ञान ने इस दिशा में अनेक साधक अन्वेषणाएँ की हैं। जीवन-विज्ञान उस अक्षय खजाने से परिचित कराने की एक सुनियोजित शिक्षा-योजना है। यदि आदमी इस दिशा की ओर प्रस्थित हो जाए तो न केवल उसकी दक्षता में ही अभिवृद्धि होती है अपितु उसकी पात्रता में भी अभिवृद्धि होती है।

परिवर्तन का सूत्र

शांत जीवन की सभी चाह करते हैं। पर शान्ति का किसी बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। उसे तो अपने अन्दर से ही प्राप्त किया

जा सकता है। आज आत्म विश्वास की सभी चाह करते हैं, पर जब आत्मा पर ही विश्वास नहीं है तो उस ओर यात्रा कैसे की जा सकती है? जब तक मनुष्य का अपन पर विश्वास नहीं है तो दूसरा पर विश्वास का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं हो सकता। जीवन-विज्ञान कायोत्सर्ग के द्वारा न केवल शरीर और चेतना की भिन्नता का दर्शन कराता है अपितु अपन में छिपे हुए अक्षय खजाने से परिचित कराना चाहता है। शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर में ६०० अरब कोशिकाएँ हैं। इन कोशिकाओं में अनंत सामर्थ्य छिपा पड़ा है। पर हम अपनी कोशिकाओं के एक प्रतिशत भाग का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जीवन विज्ञान श्वासप्रेक्षा की प्रक्रिया से अधिक से अधिक कोशिकाओं का उपयोग करने की कला सिखाता है।

आदमी के शरीर में चेतन्य केन्द्र है, ग्रन्थियाँ हैं। उनके साधो से अनेक लाभ और हानियाँ हो सकती हैं। उन्हीं में मनुष्य की भावधारा का निर्माण होता है। जीवन-विज्ञान चेतन्य केन्द्र प्रेक्षा के माध्यम से उसमें सतुलन बना सकता है। वह उससे असतु का निरोध और सतु का प्रादुर्भाव कर सकता है।

लेश्या ध्यान तो आज रोग-चिकित्सा के रूप में काफी प्रचलित हो रहा है। रोगों के ध्यान के द्वारा मनुष्य न केवल अपनी शारीरिक बीमारियों की ही चिकित्सा कर सकता है, अपितु अपने व्यस्तित्व का रूपांतरण कर सकता है। इसी प्रकार अनुप्रेक्षा के द्वारा स्वभाव व आदतों में परिवर्तन किया जा सकता है।

जीवन में मूल्यों की स्थापना के लिए हर व्यक्ति के लिए जीवन-विज्ञान प्रेक्षा ध्यान उपयोगी बन सकते हैं, पर यदि इसे शिक्षा के साथ जोड़ा जा सके तो बालक के सतुलित विकास की संभावनाओं को बल मिल सकता है। जीवन-विज्ञान का एक सैद्धान्तिक पक्ष भी है, पर वह केवल प्रयोग-पक्ष को प्रबल बनाने के लिए है। प्रयोग के लिए दीर्घकाल नेरन्तर्य और श्रद्धा सेवन की आवश्यकता तो अग्रश्य है, पर इसके परिणामों में कोई संदेह नहीं है।

शिक्षा मे नवाचार

जीवन मे ज्ञान की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। बहुत सारी समस्याएँ अज्ञान से ही पैदा होती हैं। इसीलिए कहा गया है—‘नाण पयासपर।’ ज्ञान प्रकाश करता है। सचमुच यह एक बहुत मूल्यवर्ती अनुभव-ग्राणी है। दुनिया में यदि महान् कष्ट है तो वह अज्ञान ही है। ज्ञान के बिना आदमी अंधे के समान है। जैसे सब कुछ दृश्य होते हुए भी अंधे के लिए कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान के बिना सब कुछ होते हुए भी नहीं होने के समान है। वैज्ञानिक अनुसंधान से हम बहुत कुछ ज्ञात हुआ है, पर हमारे सामने अज्ञान की भी कोई कमी नहीं है। हमारे अपने शरीर में भी न जाने कितना रहस्य छिपा पड़ा है? अपने अज्ञान के कारण हम उन सबका उपभोग नहीं कर सकते। अज्ञान के कारण ही आदमी अनंत कठिनाइयों को भोग रहा है। ज्ञान ही बदल सकता है। इसीलिए साक्षरता से लेकर पी एच डी तथा उससे आगे भी अनेक प्रकार की उपाधियाँ बाँटी जा रही हैं। आदमी के पास ज्ञान का काफी बोझ हो गया है।

ज्ञान आचरण बने

पर एक स्वर यह भी उभरता रहा है—‘यथा खरा चदन भारवाही भारस्य वाही न तु चदनस्य।’ यथा जैसे अपने पर चदन के भार को ढोता है उसी प्रकार ज्ञान को आचरण में नहीं लाने वाला व्यक्ति भी केवल उसके भार को ढोता है, उससे लाभान्वित नहीं हो सकता। केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है उसके साथ आचरण भी जरूरी है। समस्त के प्रति संवेदना जगाने वाला ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। जो ज्ञान स्वार्थ केन्द्रित,

अन्य निरपेक्ष है वह अज्ञान है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञानी होते हुए भी आदमी अज्ञानी कहलाता है। ज्ञान खराब नहीं है, वह मनुष्य की अनुपम उपलब्धि है, पर यदि वह सम्यग् नहीं है तो उसके खतरे भी कम नहीं हैं। ऐसे अज्ञानियों ने अर्थात् निरपेक्ष ज्ञानियों ने, सवेदन शून्य ज्ञानियां न दुनिया को अनेक बार तबाह किया है।

आज भी इस सत्य की उपेक्षा हो रही है। आज ज्ञान का पक्ष तो उभर रहा है पर आचार-पक्ष निर्वल हो रहा है। उच्च, उच्चतर तथा उच्चतम शिक्षा का प्रसार तो हो रहा है पर उसके साथ समस्त के सवेदना का भाव कम हो रहा है। अनेक लोग डॉक्टर, इंजीनियर तथा मैनेजमेंट शिक्षा से तो जुड़ रहे हैं पर दूसरों की सवेदना से कट रहे हैं। यही कारण है कि बड़े से बड़े डॉक्टर को केवल पैसे से सरोकार है। यदि पैसे नहीं मिलता है तो बीमार मर भी जाए तो भी उसको दुःख नहीं होता। कल डॉक्टर का ही सवाल नहीं है। हर व्यवसाय, टेक्नोलॉजी या विधिशास्त्र का अध्ययन करने वाला आदमी पैसे का ही अधिक महत्त्व देता है। यद्यपि सभी लोग ऐसे ही हो यह जरूरी नहीं है, पर अधिकांश लोग इसी दृष्टि वाले हो गए हैं इसीलिए शिक्षा के लिए यह एक विचारणीय विषय बन गया है।

यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आदमी ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी कहलाये। ज्ञानकुत्सित नहीं है, वह मनुष्य की अनुपम उपलब्धि है, पर यदि वह सम्यग् नहीं है तो उसके खतरे भी कम नहीं हैं। ऐसे ज्ञानियां या अज्ञानियों अर्थात् मिथ्याज्ञानियों ने ही दुनिया को अनेक बार तबाह किया है। परमाणु बम की खोज बहुत महत्वपूर्ण थी, आज भी है, पर जब वह खोज अज्ञानियों के हाथों में पहुंच जाती है तो उसके खतरों का अनुमान भी रोमांच खड़े कर देने वाला होता है। अक्षर शिक्षा विद्या का जगा सके तभी उसकी सार्थकता है। तभी वह सवेदनशील तथा सर्वक्षेमकरी बन सकती है।

सम्यग् दृष्टि या विद्यावान् पुरुष बनने की कुछ पहचान है। पहली पहचान तो है अपने आवेगों तथा आवेशों पर अकुश लगाना। सचमुच यह बहुत बड़ी शर्त है। आवेग और आवेश न जाने कहा-कहा से आदमी

का पीछा कर रहे है। थोडा-सा मन के विपरीत हो जाते ही आदमी न जाने क्या-क्या नहीं कर लेता है। बहुत बार तो वह आदमी नहीं राक्षस बन जाता है। भगवान महावीर ने ठीक ही कहा है—

अह पचहि ठाणोहि, जेहि सिक्खा न लब्धइ

थभा, कोहा, पमाएण, रोगेणालस्स एणए। उत्तरा ११-३

अहंकार, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य ये पांच ऐसे कारण हैं जिनसे आदमी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता।

ठीक इसके विपरीत आठ ऐसे कारण भी उन्होंने बताये हैं जिनसे व्यक्ति शिक्षाशील बनता है—

अह अट्ठहि ठाणेहि सिक्खासीलेत्ति बुच्चइ

अहस्सिरे सया दत्ते न य मम्म मुदाहरे। उत्तरा ११-४

नासीले न विसील न सिया अहलोलुए

अकोहणो सच्चरए सिक्खासीलत्ति बुच्चइ। उत्तरा ११-५

अर्थात् जो हास्य नहीं करता, जो सदा इन्द्रिय और मन का दमन करता है जो मर्म का प्रकाशन नहीं करता, जो सच्चरित्र हाता है, जिसका चरित्र दोषों से कलुषित नहीं होता, जो रसों में लोलुप नहीं हाता, जो क्रोध नहीं करता तथा जो सत्य में रत रहता है उसे शिक्षाशील या विद्यार्थी कहा जाता है।

उन्होंने कहा है—

ज यावि होइ निविज्जे, थद्ध लुद्धे अणिग्गह

अभिकखण उल्लवइ अविणीए अवहुससुए। उत्तरा ११-२

वह बहुश्रुत होकर भी अभिघावान्

तथा असम्यक्क यन्ना है। एस लोगा के

सूत्र में कहा है—जा आचार्य और

शिष्या जल सिकना वृक्षा की तरह

असल में मूख हैं मूढ़ य दा

तक है कि वह अज्ञानी है। पर मृढ़ तो वह व्यक्ति है जो मोहग्रस्त है, दिग्भ्रात है आवग तथा आवेश से सग्रस्त है। वह मूर्ख से भी ज्यादा खतरनाक है।

असम्यग् दृष्टि पुरुष की दूसरी पहचान यह है कि वह पदार्थ में आसक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति इच्छाओं के दास होते हैं। आज की पूरी व्यवस्था मनुष्य को उसकी आवश्यकताएँ बढ़ाने की बात कहती है। इसी से उपभास्तावाद का जन्म होता है। शिक्षा भी समय की बात नहीं करती। इससे यह परम्परा आगे से आगे बढ़ती जा रही है। यह सही है कि मनुष्य की कुछ अनिवार्य आवश्यकताएँ होती हैं, पर जब आवश्यकताएँ अनियंत्रित हो जाती हैं तो वह न केवल दूसरों के अधिकारों को छीनने लग जाती है अपितु अतन्त्र व्यक्ति के स्वयं के लिए भी दुखदायी बन जाती है।

असम्यग् दृष्टि पुरुष की तीसरी पहचान है उसमें करुणा-अनुकम्पा नहीं होती। वह इतना असंवेदनशील हो जाता है कि न केवल दूसरों के कष्टों को देखकर प्रवित नहीं होता अपितु वह दूसरों को दुख देने में भी संकोच नहीं करता। आज मनुष्य-मनुष्य के बीच जा आर्थिक वैषम्य बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण करुणा का अभाव ही है। यह सही है कि अभावग्रस्त लोग दरिद्रता के लिए स्वयं ही उत्तरदायी हैं। पर यदि पढ़े लिखे लोग में करुणा का भाव जाग जाए तो न जान वाले दुनिया को कितनी सुखमय बना सकते हैं।

असम्यग् दृष्टि पुरुष की पाँचवी पहचान है—आत्मविश्वास की कमी। भला जा आत्मा को ही नहीं समझता उसका विश्वास क्या होगा। आवश्यकता यही है कि शिक्षा शिक्षार्थी को अपनी आत्मा की पहचान करवाये। यही सम्यग् ज्ञान है।

उपरोक्त सारी चर्चा का सारांश यही है कि शिक्षा आदमी को आत्मवान् बनाये। स्वार्थ केन्द्रित नहीं अपितु आत्म केन्द्रित बनाये। स्वार्थ केन्द्रिता के परिणाम सबके सामने हैं। इसी दृष्टि से अणुव्रत के आसपास जीवन विज्ञान के रूप में शिक्षा में आत्मविज्ञान की बात उभरी है। अणुव्रत सकल्प की व्रत की बात तो शुरू से ही करता था, पर सकल्प को

शिक्षा के माध्यम से उन्हें जगाया जा सकता है। जब चेतना जाग जाती है तब आचरण तो अपने आप आ जाता है। शिक्षा मूल्य की चेतना को जगाये यह आवश्यक है।

मूल्यों का आरोपण भी नहीं होना चाहिए। आवश्यकता इतनी ही है कि वे छात्र को सहारा दे। हमारे यहां पर परिणाम के आधार पर ही अच्छे और बुरे का निणय किया जाता है। इसे ही हम आपात-भद्रता कह सकते हैं। कुचेले का फल खाने में बड़ा भीठा होता है, पर उसका परिणाम मृत्यु होता है। इसीलिए जीवन-विज्ञान में परिणाम-चेतना पर बल दिया गया है। हमारे यहां शिक्षा के बायोलोजिकल पहलू पर बहुत कम चिंतन हुआ है। इसीलिए मस्तिष्क पर बहुत कम चचा हो पाई है। यदि हम शिक्षा के इस पहलू पर चिंतन करेंगे तो मूल्यों की आकृति अपने आप स्पष्ट हो जायेगी।

शिक्षा के अपने पाक्षिक मूल्य हैं। वे सामाजिक नहीं वैयक्तिक हैं। फिर भी वे समाज में प्रतिबिम्बित होते हैं। व्यक्ति और समाज को अलग नहीं किया जा सकता। पर समाज बदले तब तक व्यक्ति के बदलने का इतजार भी नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा हुआ तो बात अनंत काल तक हल नहीं होगी। दीर्घकालीन नीति के रूप में हमें छात्रों में नैतिक चेतना के बीज बोने पड़ेंगे। वे जब बड़े होंगे तो समाज अपने आप बदल जायेगा। अल्पकालीन नीति के रूप में हम छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक इन तीनों में एक सवादित बनानी पड़ेगी। यदि तीनों पक्षों पर जोर दिया गया तो संभव है व्यक्ति के माध्यम से समाज में मूल्यों का अकुरण हो जायेगा।

मूल्य और धर्म यह केवल शब्द भिन्नता है। हम चाहे धर्म शब्द का उपयोग न भी करें, पर हमें व्यक्ति की चेतना को तो जगाना ही पड़ेगा। चेतना और धर्म दो नहीं हो सकते।

शिक्षा के सदर्भ में सबसे कठिन सवाल है—क्रियान्विति का। पर हम इस भूत से डरे नहीं, अपितु सीधे खड़े हो जाएं। हमें उसके साथ लड़ना भी नहीं है। यदि हमें लड़ने का प्रयास किया तो भूत की शक्ति बढ़ेगी। क्रियान्विति के लिए हमें कुछ सिद्धान्त तय करने होंगे। यह

निश्चित करना होगा कि छात्र अपने सवेगो को कैसे कंट्रोल करे। इसके लिए हमें सिद्धान्त और प्रयोग दोनों का आश्रय लेना होगा। इसे ही पतजली वृत्तियाँ का विरोध कहते हैं। यदि हमें नशे का विरोध करना है तो केवल उपदेश से काम नहीं चलेगा। हमें छात्र को कान पर, सवेदन केन्द्र पर ध्यान कराना होगा। इस निश्चित प्रक्रिया से उसका नशा अपने आप छूट जायेगा। क्रोध से मुक्त होने के लिए ज्योति-केन्द्र—ललाट के बीच में ध्यान कराना होगा। बच्चे का परिवर्तित व्यवहार उसका अपने आप मानक बन जायेगा। आवश्यकता है चेतना-जागरण के इस प्रयोग पर राष्ट्र के स्तर पर कार्य-योजना बने तथा उसकी क्रियान्विति के लिए अर्धपूर्ण पहल की जाए।

व्यक्ति और राज्य व्यवस्था

- प्रश्न** व्यक्ति एक इकाई है। उपनिषदों में कहा गया है—‘स एकाकी न रेमे’ इसीलिए उसके मन में सकल्प पैदा हुआ कि एकोह बहु स्याम। मैं अकेला हूँ बहु बनूँ। यही समाज की स्वाकृति है। पर जहाँ समाज हाता है वहाँ शासन भी आवश्यक होता जाता है। अणुव्रत की दृष्टि में कोन-सा शासन सर्वोत्तम है।
- उत्तर** अणुव्रत की दृष्टि से आत्मानुशासन ही सर्वोत्कृष्ट है। जब व्यक्ति में अपना शासन जागता है तभी वह अनेकिक कार्यों से बच सकता है। एक जमाना था जब पूरी दुनिया में, साम्राज्यवाद का बोलबाला था। एक प्रकार से डंडे का शासन था। यद्यपि कुछ राजा भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने ‘राजा प्रकृति रजनात्’ की उक्ति के अनुसार प्रजा का मन जीता है। राम राज्य इसका स्पष्ट उदाहरण है। राम को हुए हजारों धर्म हो गए, पर भारतीय मानस में राम आज भी उतने ही समादृत हैं। यद्यपि राम भी एक राजा थे। पर उन्होंने अपने-आप पर अनुशासन स्थापित किया। इसलिए वे एक आदर्श राजा बन गए। जब भी राजा उच्छृंखल होता है असयमी होता है तो उसके प्रति बगवत भी होती है। यद्यपि राजा बगावत को रोकने का भरसक प्रयत्न करता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि साम्राज्यवाद युगो-युगो तक मनुष्य के कंधे पर खड़ा रहा। राजाओं के निरकुश व्यवहार से अनेक बार जनता आतंकित हुई, पर उससे उबरने का कोई उपाय नहीं था। राजाओं के अन्यायों की कहानी सुनते-सुनते रागद खड़े हो

जात है। एक राजा की सुविधा के लिए न जाने कितने लोगो को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती थी। राजा अपनी सत्ता सिंहासन के लिए लाखों लोगो को युद्ध में धकेल देते थे। बिना ही मतलब हजारों-लाखों लोग पलक में मोत क घाट उतार दिए जाते। राजाओं के विलास की भी अपनी एक अलग कहानी है। जनता को उसे सहन करना पड़ता था। उस समय एक तो प्रजा अशिक्षित थी, दूसरे उसमें विद्रोह का सामर्थ्य भी नहीं होता था। यदि कोई विद्रोह करता तो उसे इस तरह कुचल दिया जाता था कि दूसरा आदमी उसका अनुगमन करने का साहस नहीं कर सकता था। पर धीरे-धीरे जनता में जागृति आई और अब प्रायः दुनिया भर में जनतंत्र प्रतिष्ठित हो चुका है। पर जनतंत्र की त्रासदी भी कम नहीं रही है। हिटलर और स्टालिन जैसे तानाशाह लोग जनतंत्र का ही उत्पादन हैं। उन्होंने जितना क्रूर शासन किया है वह भी निरकुश राजाओं से कोई कम नहीं था। एक व्यक्ति को नहीं जातियों की जातियों को ही समूल उन्मूलित कर देने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी।

जनतंत्र की यह सुविधा है कि उसमें यदि शासक निरकुश भी होता तो उसके बदलने के अवसर रहते हैं। हिटलर और स्टालिन जैसे लोग भी बदल गए। साम्राज्यवाद में राजा का बेटा राजा होता है। राजा का बेटा चाहे योग्य हो चाहे अयोग्य वही उत्तराधिकारी बनता है। जनतंत्र में सुविधा है कि शासक यदि सही नहीं होता है तो उसके बदलने के भी अवसर मिलते रहते हैं। जनतंत्र की सूत्रधारणा के कारण ही अनेक लोगो को सिंहासन से नीचे उतरना पड़ा।

शासन अनुशासन

अतः वास्तव में वात शासन की नहीं है वात अनुशासन की है। अनुशासन जाग जाए तो अपने आप शासन ठीक हो जाता है। अणुव्रत

का तो प्रसिद्ध घोष है 'निज पर शासन फिर अनुशासन।' जो आदमी अपने पर शासन स्थापित करता है उसे ही दूसरो पर अनुशासन स्थापित करने का अधिकार है। तभी तत्र व्यवस्था मजबूत होती है।

प्रश्न क्या चुनावों की भी शासन व्यवस्था में कोई भूमिका है? यदि हा तो इसका अणुव्रत क्या समाधान देता है।

उत्तर निश्चय ही चुनाव जनतंत्र का मेरुदंड है। यदि चुनाव ही अस्वस्थ हो तो जनतंत्र के स्वच्छ होने का कोई सवाल ही नहीं है। वल्कि चुनाव ही जनतंत्र का मूलाधार है। चुनाव में यदि बाहुबल, धनबल, जातिबल, भाई-भतीजावाद सामने आता है तो वह कभी भी स्वच्छ नहीं बन सकता। इस दृष्टि से अणुव्रत का यह आग्रह है कि चुनाव की अपनी एक प्रशिक्षण-विधि होनी चाहिए। न केवल जनता के लिए ही अपितु प्रत्याशियों को भी प्रशिक्षण के बिना आगे नहीं आना चाहिए।

यह कितने आश्चर्य कि बात है कि देश में हर पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए प्रशिक्षण का एक मानदंड होता है। पर विधायक, सांसदों के लिए प्रशिक्षण की कोई कसौटी नहीं होती। अब जब उन्हें कोई प्रशिक्षण ही नहीं होता तो वे जनतंत्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कैसे कर पायेंगे? यह सही है कि जनता उन्हें चुनती है। पर सबसे पहले तो जनता भी प्रशिक्षित नहीं है। अतः चुनाव-पद्धति को यदि योग्य व्यक्तियों से जोड़ना है तो यह आवश्यक है कि जनता को भी चुनाव का प्रशिक्षण दिया जाए। हो सकता है इतने बड़े देश में इतने लोगों को प्रशिक्षण देना कठिन हो, पर यदि यह एक कठिन काम कर लिया जा सके तो अन्य अनेक कार्य सुगम हो सकते हैं। इसलिए चुनाव के लिए प्रशिक्षण की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

अणुव्रत के अन्तर्गत चुनाव की एक स्वतंत्र आचार-संहिता बनी हुई है। पहले चुनाव से लेकर आज तक उसका प्रचार-प्रसार हुआ है पर आवश्यकता तो यह है कि इसे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया जाए।

प्रश्न प्रत्याशी की संहिता के बारे में अणुव्रत का क्या विचार है?

उत्तर अणुव्रत की संहिता की बड़ी कसौटी सयम ही है। यदि व्यक्ति में अपने पर सयम है तो वह हर समस्या का समाधान खोज लेता है। यो सयम की अंतिम सीमा महाव्रत है। महाव्रती की भी अनेक विकास-कोटियाँ हैं। पर प्रत्याशी के लिए चार बातें तो आवश्यक होनी चाहिए।

- १ विधायक के लिए निर्धारित प्रशिक्षण विधि से पशिक्षित
- २ अपराध-मुक्त
- ३ नशामुक्त
- ४ जातीय एवं साम्प्रदायिक उन्माद से मुक्त

यह सही है कि बुराईयाँ हर युग में अपना रुख बदलती रहती हैं, अतः प्रत्याशी की अर्हता का भी नया रंग-रूप मिलता रहना है। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो ध्रुव हैं। सयम शब्द अपने आप में एक प्रतीक शब्द है। प्रतीक का अपना एक स्थायित्व होता है। सयम अणुव्रत का स्थायी प्रतीक है। उसके व्याख्या-सूत्र वर्तमान से जुड़े हुए हो सकते हैं। उपरोक्त जो चार सूत्र सुझाए गए हैं वे आज की परिस्थिति में अनिवार्य हैं। यदि इतना ही नहीं होता है जनतंत्र जन आकाशाओं का परिपूरक नहीं बन सकेगा।

जनतंत्र का सही अर्थ शासन नहीं है अपितु शासन का विकेन्द्रीकरण है। शासन जब जन-जन व्याप्त हो तभी वह उसके प्रति अपनी भागीदारी महसूस करेगा। कालमावर्स ने भी यही कहा था—साम्यवाद का अर्थ है शासनविहीन शासन। ऐसे शासन में शास्ता कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रहेगा, अपितु व्यक्ति स्वयं ही अपना शास्ता बन जायेगा। दूसरा कोई आदमी हर क्षण किसी पर चौकीदारी नहीं कर सकता। व्यक्ति स्वयं ही स्वयं पर हर समय चौकीदारी कर सकता है। शासन चाहे कितने ही इन्स्पेक्टर नियुक्त कर दे पर यदि आदमी का अदर का निरीक्षक जागृत नहीं हुआ तो वह भरी दुपहरी में भी दूसरे को धोखा दे सकता है। यदि आदमी अपने आप को धोखा देना छोड़ दे तो वह अन्य किसी को धोखा नहीं दे सकता। जनतंत्र में भी ऐसी ही व्यवस्था की आवश्यकता है। वही तंत्र सफल हो सकता है जिसके केन्द्र में आत्मानुशासन हो।

व्यापार और अणुव्रत

समाज-धारणा के लिए वस्तु का उत्पादन जितना महत्वपूर्ण है, उसका वितरण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह हर एक के वश की बात नहीं है। बहुत बार सरकारें इस कार्य में आगे आती हैं, पर अनुभव बताता है यह बड़ा जटिल कार्य है। कुशल व्यापारी ही उसका सही हिसाब किताब रख सकता है। इसीलिए प्राचीन काल में भी असि और कृषि के साथ-साथ मसि अर्थात् व्यापार को भी एक सम्मान्य दर्जा प्राप्त था। आज व्यापार का क्षेत्र और उसकी प्रेरणा का रूप बदल गया है। पुराने जमाने में मनुष्य की आवश्यकताएँ कम थीं और वे प्रायः अपने गाँव से ही पूरी हो जाती थीं। यद्यपि कुछ वस्तुएँ वेलो पर लाद कर देश-विदेश के भिन्न-भिन्न भागों में पहुँचाई जाती थीं तथा नौकाओं द्वारा कुछ विदेशी व्यापार भी होता था, पर आज तो जैसे पूरी दुनिया ही एक हो गई है। यातायात और सवहन के साधन इतने बढ़ गए हैं कि पूरी दुनिया के बीच व्यापार की भौगोलिक दूरियाँ मिट गई हैं। स्थिति यह है कि कई बार तो देश की अपेक्षा विदेशी चीजें ज्यादा सस्ती मिलती हैं। इसीलिए पूरी दुनिया की मॉडियाँ एक-दूसरे के साथ गहराई से जुड़ गई हैं।

अयकेन्द्रित व्यवस्था

इसके साथ-साथ कुछ समस्याएँ भी पैदा हुई हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि पहले व्यापार आजीविका का साधन तो अवश्य था, पर फिर भी उसके पीछे सेवा का एक दर्शन था। पर आज सेवा का वह दर्शन समाप्त प्रायः हो गया है। असल में आज का युग पूरी तरह से 'अर्थ एव प्रधानम्' की धूँर में घूमने लगा है। इस प्रवृत्ति ने मनुष्य

के मन में वहने वाले करुणा तथा पारस्परिकता के स्रोत को इस हद तक सुखा दिया है कि आदमी व्यापार में किसी प्रकार की बेईमानी करने से नहीं हिचकता। इस दृष्टि से तस्करी का धन्धा नम्बर एक है। कुछ उद्दड़ लोग नेतिकता के सारे नियमों को ताक पर रखकर देश की अर्थव्यवस्था के साथ झूठा खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तस्करी आज पूरी दुनिया की समस्या है। नशीले पदार्थों की तस्करी के सामने तो अन्य सारी बातें गौण हो गई हैं। इसके अतिरिक्त टेक्सो की चोरी भी देश की अर्थव्यवस्था पर एक करारा आघात है। इसी से काला धन पैदा होता है। वह कुछ आदमियों के हाथों में पड़कर शोषण का एक हथियार बन जाता है।

शस्त्रों का व्यापार

व्यापार का एक रोमांचक रूप जो आज उभर रहा है, वह है शस्त्रों का व्यापार। सचमुच कुछ विकसित देश लोग अपनी वैज्ञानिक क्षमता का लाभ उठाकर तथा युद्ध का कृत्रिम व्यावसायिक वातावरण बनाकर संहारक शस्त्रों का इतना जबरदस्त धंधा करते हैं कि गरीब और अविकसित तथा अर्द्धविकसित देशों का ता कचूर ही निकल जाता है। उनके सामने अपने अस्तित्व का सवाल रहता है, अतः गरीबी को आढ़कर भी उन्हें शस्त्र खरीदने पड़ते हैं। यह सही है कि बड़े देशों की वैज्ञानिक क्षमताओं ने उन्हें यह सामर्थ्य प्रदान किया है, पर इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि अविकसित राष्ट्र इससे बहुत तीव्रता से प्रभावित होते हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ

इसी प्रकार अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भी मशीनों के द्वारा बड़ी मात्रा में अपने माल का उत्पादन कर पूरी दुनिया में अपना जाल फला रही हैं। मशीन की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। पर जब मशीन मनुष्य को पीसने लगे तो उसे उचित कैसे कहा जा सकता है? इस आग में घी डाल रही है—आज की विज्ञापन-संस्कृति। रेडियो, टी वी तथा पत्र-पत्रिकाओं में इतने तुभावने विज्ञापन आते हैं कि गरीब

लोग भी उनसे लुभा जाते हैं और उपभोक्तावाद के चंगुल में फस जाते हैं। स्थिति तो यह है कि विज्ञापनों में जैसा दिखाया जाता है वह सही नहीं होता। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत मारी चीज अनुकूल नहीं होती, पर फिर भी कुछ लोग अपने स्वाथ के लिए वैसे विज्ञापन करते हैं और प्रचार माध्यम (मीडिया) अपनी कमाई के लिए उन्हें प्रोत्साहन देते हैं। जब आदमी बार-बार किसी चीज को देखता है तो स्वाभाविक रूप से वह उससे प्रभावित होता है। कोमलमति बच्चा के मन पर तो उसका और भी अधिक प्रभाव होता है। फिर सब कुछ भूलकर कर्ज लेकर भी आदमी उनमें फस जाता है। इसीलिए आज की दुनिया का बहुत बड़ा भाग कर्जदार है।

छलनापूर्ण व्यवहार

फिर मिलावट, कम तोल-माप अच्छी के स्थान पर बुरी चीज देना आदि अनेक बुराइयाँ भी हैं जो व्यापार की प्रेरणा को ही हल्के स्तर पर ला पटकती हैं। जब तक आदमी में प्रामाणिकता की भावना नहीं आती, तब तक वह जघन्य काम करने में भी नहीं हिचकिचाता। इस दृष्टि से व्यापार शुद्धि के लिए अणुव्रत का महत्त्व असांदिग्ध है। अणुव्रत एक समय का आन्दोलन है। अतः आवश्यकताओं का अल्पीकरण इसकी सहज स्वीकृति है। कुछ लोगों का विचार है—आवश्यकताएँ बढ़ेंगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा। उससे सहज रूप से भाव ज्यादा सुखी होगी। पर हम देखते हैं कि आवश्यकताओं का ऋही अन्त नहीं होता। वे आगे से आगे बढ़ती जाती हैं। इससे प्रकृति का जबरदस्त दाहन होता है और प्रदूषण की समस्या खड़ी होती है। यह ठीक है कि आदमी पुनः गुफा मानव नहीं बन सकता पर यह भी सत्य है कि यदि उसने अपनी आवश्यकताओं पर अकुश नहीं लगाया तो एक दिन प्रकृति का सन्तुलन बिगड़ जायेगा। अतः यह बहुत जरूरी है कि आदमी समय रहते चले। इसीलिए इसे उस अणुव्रत की आवश्यकता है।

व्यापार के सन्दर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की चर्चा भी बहुत बार चलती है। निजी क्षेत्र की स्वाथपरता के कारण सार्वजनिक

नन, जीवनशैली में परिवर्तन एवं व्यवस्था परिवर्तन ये चार
 ३। अधिकांश लोग सारी बातों की व्यवस्था के खूटे बाध
 के हिसाब से जब तक व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होता,
 नैसा का आचरण भी सम्भव नहीं बनता। यह राजनीति
 में लोग राजनीति को ही समस्त अच्छाइयों-बुराइयों की
 इसमें कोई शक नहीं कि व्यवस्था आदमी का बाधित
 इसका बदलना मात्र से आदमी नहीं बदल जाता। एक
 ३ तो दूसरा आदमी सत्ता सिंहासन पर बैठ जाता है।
 ५ साथ ही वह 'व' के साथ शुरू हो जाती है। इससे
 १ केवल परिस्थिति बदलती है।

॥ परिवर्तन के साथ-साथ जीवन शैली में परिवर्तन
 । जब तक जीवनशैली सादगी और समय से भावित
 चल व्यक्ति स्वयं ही अहिंसक बन सकता, अपितु
 १ उससे प्रभावित हुए बिना रह सकती। भोगवादी
 अन्याय को जन्म दिया है। इसलिए अणुघात
 जीवन में—समय ही जीवन है।

क लिए दृष्टि परिवर्तन आवश्यक है।
 त्व को नहीं समय लेता तब तक वह
 व्यक्ति को समस्त के साथ जुड़ने

समस्त के साथ जुड़ा हुआ है
 आदमी अहिंसक बनना चा
 है ५१

हिंसा और अहिंसा का फासला कैसे मिटे?

अहिंसा जीवन का शुक्लपक्ष है। हिंसा उसका कृष्णपक्ष है। जीवन में एक विन्दु ऐसा भी आता है जहाँ अहिंसा का ही उजाला होता है। पर वह हर आदमी के लिए सम्भव नहीं है। साथ-साथ यह भी सही है कि हिंसा के अधरे में भी जीवन नहीं चल सकता। ऐसी स्थिति में सामान्य आदमी का जीवन हिंसा-अहिंसा का एक समन्वित मार्ग होता है। आज जीवन में हिंसा का पक्ष प्रबल है। इससे अनक समस्याएँ खड़ी हो रही हैं। अणुव्रत हिंसा और अहिंसा के इस फासले को कम करने का प्रयास है।

अहिंसा जीवन का अग बने

यों आज अहिंसा पर चर्चाएँ खूब चलती हैं। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों की भी कोई कमी नहीं है। उनसे एक यातावरण भी बनता है, पर मूल समस्या तो यही है कि अहिंसा जीवन का अग कैसे बने। यह ठीक है कि चर्चाओं से विचार बनता है। पर विचार को आचार तक लाना अत्यन्त जरूरी है। जब तक विचार आचार नहीं बनता है तो वह मात्र वागू-विलोडन होकर रह जाता है। ऐसी स्थिति में धीरे-धीरे विचार पर आस्था कम हो जाती है। आज सभा, सम्मेलनों के प्रति जो अनास्था हो रही है उसका मूल कारण यही है कि वे मनुष्य में परिवर्तन के घटक नहीं बन पा रहे हैं।

अहिंसा का प्रशिक्षण

अणुव्रत आन्दोलन ने इस समस्या पर भी विचार किया है और अहिंसा प्रशिक्षण ने केवल अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ही बुलाया अपितु उसकी एक प्रविधि भी बनाई। उसके अनुसार अहिंसा प्रशिक्षण के हृदय परिवर्तन,

दृष्टि परिवर्तन, जीवनशैली में परिवर्तन एवं व्यवस्था परिवर्तन ये चार सूत्र बनते हैं। अधिकांश लोग सारी बात को व्यवस्था के खूटे बाध देते हैं। उनके हिसाब से जब तक व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होता, तब तक अहिंसा का आचरण भी सम्भव नहीं बनता। यह राजनीति का सूत्र है। ऐसे लोग राजनीति को ही समस्त अच्छाइयों-बुराइयों की जड़ मानते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि व्यवस्था आदमी को बाधित करती है, पर उसके बदलने मान से आदमी नहीं बदल जाता। एक आदमी बदलता है तो दूसरा आदमी सत्ता सिंहासन पर बैठ जाता है। जो समस्या 'अ' के साथ थी वह 'ब' के साथ शुरू हो जाती है। इससे समस्या नहीं मिटती केवल परिस्थिति बदलती है।

इसलिए व्यवस्था परिवर्तन के साथ-साथ जीवन शैली में परिवर्तन की भी आवश्यकता है। जब तक जीवनशैली सादगी और समय से भावित नहीं होती तब तक न केवल व्यक्ति स्वयं ही अहिंसक बन सकता, अपितु पर्यावरण तथा अधिनीति भी उससे प्रभावित हुए बिना रह सकती। भागवादी जीवनशैली ने ही अनेक अन्यायों को जन्म दिया है। इसलिए अणुव्रत का नारा है—'समय खलु जीवनम्'—समय ही जीवन है।

जीवन शैली के परिवर्तन के लिए दृष्टि परिवर्तन आवश्यक है। जब जब आदमी सापेक्षता के महत्त्व को नहीं समझ लेता तब तक वह अहिंसा की ओर नहीं बढ़ सकता। व्यक्ति को समस्त के साथ जुड़ने वाली दृष्टि ही अहिंसा है।

दृष्टि-परिवर्तन का एक सिरा जहाँ समस्त के साथ जुड़ा हुआ है वहाँ दूसरा सिरा अपने साथ जुड़ा हुआ है। आदमी अहिंसक बनना तो चाहता है पर उसके अन्दर से कुछ संस्कार ऐसे उभरते हैं जो न केवल उसके मन को ही प्रभावित करते हैं अपितु शरीर को भी प्रभावित करते हैं। इसलिये हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। कानून तो बहुत बने हुए हैं। आदमी उनके उल्लंघन के परिणामों को भी जानता है, पर अन्दर जब संस्कारों की मांग उठती है तो वह उन सबको भूल जाता है। अणुव्रत के अन्तर्गत प्रेक्षाध्यान के माध्यम से भाव परिवर्तन या हृदय-परिवर्तन की इस विधा पर बहुत विस्तार से विचार किया गया है।

नया प्रयोग

अहिंसा के प्रशिक्षण की दृष्टि से अपनी तरह का यह एक अलवेला प्रयोग है। आज जबकि पूरी दुनिया हिंसा के आतंकित/शक्ति है, अहिंसा के इस प्रशिक्षण से आशा का एक नया द्वीप दिखाई देता है। आवश्यकता यही है कि गहराई एवं पूर्ण निष्ठा के साथ आचार की दिशाओं को उद्घाटित किया जाए। बहुत सारे लोग का यह आक्षेप रहा है कि केवल उपदेश से क्या हो सकता है? अणुव्रत की ओर से यह एक प्रयोग उपस्थित किया गया है। आशा है, इसके परिणामों से देश विदेश के सभी लोग भावित प्रभावित होंगे।

हिंसा सबसे बड़ी समस्या

अहिंसा एक जीवन-मूल्य है। यो इसका अपना शाश्वतिक मूल्य है, पर आज हिंसा की प्रचलता ने इस मूल्य को ओर भी अधिक प्रचल बना दिया है। हिंसा केवल किसी को मार देना मात्र नहीं है। मारना तो उसकी अंतिम परिणति है। वास्तव में तो अहिंसा का अर्थ है आत्म-चेतना का जागरण। जब मनुष्य की आत्म-चेतना जाग जाती है तब उसका व्यवहार अपने आप करुणामय बन जाता है। उसमें हत्या तो अपने आप भिंट जाती है। महात्मा गांधी से एक बार पूछा गया कि आपकी दृष्टि से आज के युग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उन्होंने कहा—आज की सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य के मन के करुणा के स्रोत का सूख जाना। जब आदमी की संवेदना समाप्त हो जाती है तो वह कितनी भी बड़ी हिंसा करने में नहीं हिचकिचाता। विस्मय की बात तो यह है कि हिंसा के प्रशिक्षण के लिए आज अनेक प्रयत्न हो रहे हैं। हिंसा आज इतनी प्रचल है तथा उसकी प्रचलता को ओर अधिक गहरा किया जा रहा है, इसके क्या परिणाम होंगे इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है।

अहिंसा पर परिसंवाद

पर ऐसी परिस्थिति में भी अहिंसा की कुछ शक्तियाँ काम कर रही हैं। अणुव्रत का भी इस दिशा में अपना विनम्र प्रयास है। २६, २७ नवम्बर, १९६२ को लाडनू में इस सम्बन्ध में एक अन्तराष्ट्रीय परिसंवाद आयोजित किया गया था, उसमें अणुव्रत अनुशास्ता आचार्यश्री तुलसी, युवाकाय महापद्म के अतिरिक्त नार्वे के सुप्रसिद्ध अहिंसावादी

एव चिन्तक डॉ जोहान गेल्टूग, स्वर्गीय मार्टिन लूथर किंग क अनन्य सहयोगी एव मार्टिन लूथर किंग अहिंसा सस्थान अल्वेनी (अमेरिका) के परामर्शक अहिंसा प्रेमी डॉ वनाड लफाये, जोजिया के किंग सेन्टर के कार्यक्रम सहायक कॅप्टिन चार्ल्स एलफिन, सयुक्त गण्ट की प्रतिनिधि सुश्री रोविन लुडविग, गुजरात विद्यापीठ के कुलपति डॉ रामलाल पारीख आदि सुप्रसिद्ध व्यक्तिया के भाग लिया। हवाई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अमेरिटस तथा अहिंसा के प्रबल समर्थक डॉ ग्लेन डी पेज ने इस परिसंवाद का संयोजन किया।

परिसंवाद मे मुख्य रूप से तीन प्रश्ना पर विस्तृत चर्चा की गई। वे तीन प्रश्न थे—१ क्या अहिंसा का प्रशिक्षण संभव है? २ यदि हा तो उसके प्रशिक्षण का स्वरूप क्या हो? तथा ३ उसकी प्रक्रिया क्या हो?

डॉ ग्लेन डी पेज ने इस परिसंवाद का इतनी दक्षता से संचालन किया कि एक के बाद एक परत उघड़ती गई। सभी सभागियों ने भी अपने-अपने प्रयोगों तथा अनुभवों के आधार पर अत्यंत सटीक जवाब दिए।

इस परिसंवाद से जो तत्त्व उभर कर आये उनमे से चार बातें प्रमुख रही। सबसे पहली बात थी दृष्टि-परिवर्तन। जब तक आदमी की दृष्टि ही नहीं बदलती तब तक आगे का प्रस्थान असंभव है। आज जो युद्ध और हिंसा मे समाधान की धारणा जमी हुई है उसे अहिंसा मे प्रतिष्ठित करना सबसे पहला कदम है।

उसके बाद नम्बर आता है सवेगा पर विजय प्राप्त करने का। हिंसा का हमारे सवेगा से बहुत बड़ा सम्बन्ध है। थोड़ी-सी प्रिय-अप्रिय बात होती है और आदमी सवेगा से भर जाता है। उस क्षण वह क्या कर गुजरता है इसका भी उसे पता नहीं रहता। अत आवश्यकता यह है कि हर आदमी को अपने सवेगों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रशिक्षण दिया जाए। खास कर सेना एव पुलिस जैसे विभागों में तो इस प्रशिक्षण की ओर भी अधिक अपेक्षित है। कभी-कभी पुलिस का थोड़ा-सा सवेग स्वरूप इतना बड़ा हगामा पैदा कर देता है जिम्मे न केवल करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं, अपितु अनेक बेगुनाह जान भी चली जाती हैं। युद्ध के

भामले में तो सवेग एक महत्वपूर्ण पहलू है। जितने भी युद्ध भड़कते हैं वे सवेगों के अनियंत्रण के कारण ही भड़कते हैं। इस दृष्टि से ध्यान-कायोत्सर्ग आदि विधियाँ का अपना असंदिग्ध एवं अवूक प्रभाव होता है। अहिंसा प्रशिक्षण के ये प्रभावी अंग हैं।

परिसवाद में यह भी चचा आइ कि अभी इस प्रशिक्षण का एक सीमित कार्यक्रम में प्रयोग किया जाए। यह जरूरी है कि दुनिया भर में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो, यह एक साथ संभव नहीं है। आवश्यकता है कुछ व्यक्ति एवं परिवारों को अहिंसा के प्रशिक्षण से विशेष रूप से जोड़ा जाए। क्योंकि युद्ध तो कभी-कभार ही भड़कता है। व्यक्ति और परिवार तो निरंतर आन्तरिक संघर्ष से आक्राण रहते हैं। अतः इस दृष्टि से कुछ सीमित क्षेत्रों में प्रयोग विशेष प्रयोग किए गए। व्यक्ति की शांति ही संसार की शांति है।

यह भी अनुभव किया गया कि इस प्रशिक्षण की शिक्षा-क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाये। इस दृष्टि से जीवन-विज्ञान को एक सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया।

परिसवाद अपने आप में इतना प्रभावकारी था कि डॉ. लफाये ने कहा—मेने आज तक दुनिया भर के अनेकों परिसवादों में भाग लिया है, पर यह परिसवाद जितना प्रभावी रहा, उतना कोई नहीं रहा। मैं चाहता हूँ ऐसे संवाद निरंतर जुड़ते रहे।

नशे का जहर

दुनिया में अनंत रहस्य है। आदमी अनंत को क्या समझे, अपन रहस्य को भी समझ ले तो भी काफी है। यह आदमी अपने आपको भी नहीं समझ पा रहा है। कहते हैं दुनिया में अमृत होता है। अमृत का अर्थ ऐसे पदार्थ से जुड़ा हुआ है, जिसके खाने से आदमी मरे नहीं, अमर बन जाए। अमृत-फल, अमृत-चल जैरें, अनेक शब्द प्रयोग में चलत हैं। पर हमारी जानकारी में ऐसा कोई पदार्थ नहीं आया जो आदमी को अमर बना दे। ऐसे अनेक पदार्थ हैं जो मनुष्य के लिए स्वास्थ्यकारी हैं। वे मनुष्य के तन मन को स्वस्थ एवं सक्रिय रख सकते हैं। पर ऐसा कोई पदार्थ देखने में नहीं आया जो आदमी को अमरता प्रदान कर दे।

हां, ऐसे अनेक पदार्थ हमारी जानकारी में हैं जो तत्काल आदमी को मौत के घाट उतार दें। ऐसा तालपुट विष सुनने में आया है जो ताली बजने जितने समय में हाथी जैसे भीमकाय प्राणी को भी मौत के मुख में धकेल देता है। ऐसे अनेक जहर हैं कि उन्हें खाने के बाद आदमी उनके स्वाद के बारे में बताने तक के लिए भी जिन्दा नहीं रह सका। तत्काल उसकी मौत हो जाती।

कुछ जहर इतने तीव्र तो नहीं होते पर धीरे-धीरे आदमी को मात के कगार तक पहुंचा देते हैं। वे जीवन के लिए आवश्यक नहीं हैं, बल्कि हानिकारक हैं। फिर भी आदमी उनका सेवन करता है। हा, अज्ञानी प्राणी ऐसा करे तो समझ में आ सकता है। अज्ञानी प्राणी भी यह जानते हैं जो चीज उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होती वे उसे नहीं खाते। विवशता में खाना पड़े वह अलग बात है। फिर भी पशु अज्ञानी हैं।

आदमी के पास अपना भला-बुरा साचने का मस्तिष्क है। इसके बावजूद वह यदि अज्ञानी बनता है, जहर खाता है तो उससे बढ़कर नादान कोन हो सकता है?

नशे की शुरूआत

जहर के अनेक रूप हैं। पर नशा तो उसका स्पष्ट दिखता हुआ रूप है। नशे की शुरूआत कुसंगति, कौतूहल या फेशन के रूप में होती है। धूम्रपात्र उस मंजिल की ओर उठा हुआ पहला कदम है। धूम्रपान करना बच्चा या तो अपने परिवार से सीखता है या पास पड़ोस और दोस्तों से। शुरू-शुरू में इससे थोड़ी स्फूर्ति महसूस होती है। पर धीरे-धीरे वह स्फूर्ति आदत बन जाती है फिर आगे चलकर गाड़ी धूम्रपान तक ही नहीं रुकती अपितु शराब या नशीली दवाइयों तक पहुँच जाती है। शरीर की थकावट तथा मानसिक परेशानियाँ भी इसका कारण बनती हैं। पर नशा करने वाले परिवारों की हालत हम हर जगह हमेशा देख सकते हैं। भले कितनी ही विवशता क्यों न हो पर जिस घर में नशे का प्रवेश हो जाता है उस घर से शान्ति कूच कर जाती है। फिर भी आश्चर्य यही है कि लाखों-करोड़ों लोग मोत के इस कूच में शामिल हो रहे हैं।

मज की बात यह है कि बहुत सारे समझदार लोग भी इसके चंगुल में फँस गए हैं। नशे से होने वाले नुकसानों के बारे में अब कोई संदेह नहीं रह गया है। विद्वान् अनेक चर्चाएँ दे चुके हैं पर कितने आश्चर्य की बात है कि मोत से जुझने वाले डॉक्टर भी नशे के आत्मघाती जाल में फँसे हुए हैं।

यह सही है कि नशा विविध रूपों में आदमी को नुकसान पहुँचाता है। यही वह सड़क है जो आदमी को अपराध-जंगलों में ले जाकर छोड़ती है।

नये लोगों को तो बचाए

अब जो नशे के आदी बन जाते हैं उनके समझा पाना बहुत मुश्किल है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उनको नहीं समझना चाहिए। पर यह

स्पष्ट है कि आदत के चुगल से मुक्त होने का साहस कराने वाला शूरवार कम ही होते हैं। ऐसी स्थिति में यही उचित लगता है कि कम-से-कम उन लोगों को तो बचाया जाए जो अभी तक इसकी गिरफ्त में नहीं आए। ऐसी स्थिति में दृष्टि बच्चा तक पहुँचती है। यदि उन्हें सम्मान दिया जाए तो संभव है कि उनका व्यसन में पड़ने से रोक जा सके।

इसके लिए विद्यालय ही सर्वोत्तम साधन है। बच्चे न केवल सवदनशील होते हैं अपितु ग्रहणशील भी होते हैं। अतः सबसे पहले विद्यालया को भी नशामुक्ति की इकाई के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। विद्यालय का अर्थ केवल छात्र ही नहीं है। शिक्षका का भी इसमें साथ जोड़ना चाहिए। जो शिक्षक नशा करते हैं वे न केवल अपना ही विनाश करते हैं अपितु वे एक सामाजिक अपराध के दोषी हैं। उन लोगों को विद्यालया में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। फिर भी उनका बहिष्कार करने से काम नहीं चल सकता। आवश्यकता यही है कि उन लोगों के अन्दर बैठे हुए भगवान को जगाया जाए। यद्यपि बहुत सारे शिक्षक व्यसनमुक्त ही होते हैं, वे जो थोड़े लोग व्यसनग्रस्त हैं, उनके विवेक को जगाया जा सकता है।

यह तर्क सही है कि बच्चे केवल स्कूल में ही कैद नहीं रहते। उन पर बाहर के परिवेश का भी प्रभाव पड़ता है। सब लोग अपने आर्थिक लाभ-लौभ के लिए जान से खेलने वाले इस धंधे में जुड़ रहे हैं। वे ऐसे-ऐसे भड़कीले विज्ञापन छापते-छपवाते हैं जो बच्चों के कोमल मन पर अनजाने में ही उसकी छाप छोड़ जाते हैं।

सरकार की भूमिका

दुःख की बात तो यह है कि सरकार भी इस बहती गंगा में अपने हाथ धोना चाहती है। अब बहाने चाहे कुछ भी बनाये जाए पर क्या वह देश कभी ऊपर उठ सकता है, जिसकी सरकार स्वयं अपने नागरिकों को नशा मुहैया करवाने में मदद करती है? निश्चय ही लाभ के पथ पर चलने वाली सरकार ऐसा कार्य नहीं कर सकती। जिस सरकार के दुल्हे के मुँह में ही लार टपकती है वह भला वाराणसियों के मुँह की क्या सफाई कर सकेगी?

पर सरकार को जगाने के लिए अतत अभियान जनता से ही शुरू करना होगा। उसके पहले कदम के रूप में देश के छात्रों-शिक्षकों को मनाया जाना आवश्यक है अणुव्रत अभियान के अन्तर्गत इस पहल पर काफी सोचा-विचार किया है। पिछले वर्ष अणुव्रत शिक्षक संसद एवं अणुव्रत छात्र संसद के माध्यम से ७० लाख छात्रों को नशामुक्ति के संकल्प से जोड़ा गया है। इस क्रम को अभी स्थगित नहीं किया गया है अपितु और अधिक गतिशील बनाने हेतु २ करोड़ छात्रों को जोड़ने का संकल्प है।

संकल्प बल को जगाए

अब कहने का यह कहा जा सकता है कि केवल संकल्प करवाने से क्या होगा? एक बार तो संकल्प काई भी कर सकता है। जाने-अनजाने बहुत बार उस संकल्प के टूट जाने की ही सम्भावना है। इस तक में सत्याश नहीं है, ऐसा नहीं है, पर आदमी के संकल्प बल को जगाने का सिवाय और कोई विकल्प भी क्या हो सकता है। केवल कानून से यदि कोई बुराई मिट जाती तो कानून से तो पोथे भरे हुए हैं। आज आवश्यकता यही है कि आदमी के अन्दर सोये हुए भगवान को जगाया जाए। शायद इस दृष्टि से बच्चों के अन्दर सोये भगवान को जगाने से और कोई भी सरल मार्ग नहीं हो सकता।

विद्यालयों से पहल करें

इसीलिए अणुव्रत इस बात पर जोर दे रहा है कि विद्यालयों की प्राथमिक दृष्टि से व्यसन मुक्ति से जोड़ा जाए। हम केवल संकल्प नहीं करवाना है, अपितु इस बात की प्रतिलेखना करते रहने की भी आवश्यकता है। निश्चय ही इसमें शिक्षकों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हम दुनिया के अनंत रहस्यों का समझ या समझा सके या नहीं। पर नशे की बुराइयों को तो अग्रिम समझें-समझाये, यह आवश्यक है। हम बहुत बड़ी बातें करें यदि एक भी अच्छा काम कर सकें तो जीवन की सार्थकता है।

गरीबी का कारण

गरीबी एक अभिशाप है। पर सवाल तो यह है कि आदमी गरीब होता क्यों है? क्या दूसरा कोई किसी पर गरीबी लाद सकता है? नहीं, दूसरा कोई किसी पर गरीबी या अमीरी नहीं लाद सकता। आदमी स्वयं ही गरीब और अमीर बनता है। गरीबी के अनेक घटक हैं, पर व्यसन उसका एक प्रमुख घटक है। आदमी बड़ी मेहनत से अमीर बनता है, पर जब वह व्यसन में चला जाता है तो धीरे-धीरे उसकी अमीरी गरीबी में तब्दील हो जाती है। व्यसन के कारण ही अनेक राजाओं को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। अनेक उन्नत संस्कृतियों का व्यसन के कारण नामोनिशान मिट गया। आदमी स्वयं ही उन्नत होता है स्वयं ही अवनत होता है। वह स्वयं ही अपने प्रति दायित्वशील है। इसीलिए अणुव्रत के अन्तर्गत व्यसन मुक्ति को एक विशेष लक्ष्य बनाया गया है। यद्यपि आज व्यसनो का दायरा विस्तृत हो रहा है पर उसके परिणाम भी किसी से छिपे नहीं हैं। आज व्यसनो ने न केवल पूरी अर्थनीति को झकझोर दिया है अपितु स्वास्थ्य के लिए भी एक चुनौती बन गया है। इसीलिए अणुव्रत अनुशास्ता के सामने इस पर विस्तृत रूप से चिन्तन किया गया। इसी दृष्टि से विद्यालयों को केन्द्र मानकर नशा-मुक्ति का एक विशेष अभियान चलाया गया।

इस दृष्टि से छात्र वर्ग विशेष रूप से सामने आया। यह सही है कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सवेगात्मक और सामाजिक विकास पर भौतिक वातावरण के साथ-साथ परिवार तथा अभिभावकों के व्यवहार का भी प्रभाव पड़ता है, पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि छात्रों के जीवन पर विद्यालय का एक विशेष प्रभाव होता है। इस अवस्था में बच्चों की मनोवृत्ति न केवल स्वीकारात्मक ही होती है अपितु उसमें परिवर्तन भी बहुत संभव/सुलभ है। इसीलिए अणुव्रत शिक्षक संसद ने यह बीड़ा उठाया और पूरे देश में नशा-मुक्ति का एक सशक्त अभियान चलाया। एक ओर यह नारा हिमालय की उत्तुंग चोटियों पर नेपाल में गूजा ता दूसरी ओर अरब सागर के किनारे तमिलनाडु में भी गूजा। एक ओर

जहाँ यह स्वर कलकत्ता, बम्बई जैसे महानगरो में मुखरित हुआ तो दूसरी ओर कासण ओर कुचेरा जैसे छोटे-छोटे गावों में भी इसका पसार हुआ। माध्यमिक कक्षाओं से लेकर विश्वविद्यालयों तक इस अभियान की दम्नता हुई।

इस कार्य में अणुव्रत समितियों, अणुव्रत छात्र संसद, युवक परिषद् एवं महिला मण्डल का भी व्यापक सहयोग मिला। साधु-साध्वियाँ, शिक्षकों एवं कार्यकर्ताओं ने स्कूल-स्कूल में पहुँच कर छात्रों को व्यसन से मुक्त होने की प्रेरणा दी। उन्हें प्रतिज्ञात किया एवं स्मृति स्वरूप नशा मुक्ति सकल्प-काड दिए। इससे यह संदेश न केवल स्कूलों एवं छात्रों में ही पहुँचा अपितु घर-परिवार तक भी पहुँचा।

घर-घर में प्रचार हो

कुछ लोगों का यह विचार भी सामने आया कि केवल बच्चा से प्रतिज्ञा करवाने से काम नहीं चल सकता। इसीलिए सकल्प के इस संदेश को घर-परिवार में पहुँचाने का प्रयास किया गया। आज विद्या संस्थान किस तरह से नशा के केंद्र बन गए इसे बताने की विशेष आवश्यकता नहीं है। अखबारों में निरंतर ऐसे सर्वेक्षण प्रकाशित होते रहते हैं जो इस बुराई के ग्राफ की निरंतर ऊपर उठने के संकेत दे रहे हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार काशी-हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों में एल एस डी, अफीम, गाँजे और भाँग का प्रचलन सर्वाधिक है, जबकि बम्बई के छात्र शराब प्रयोग में सबसे आगे हैं। मद्रास विश्वविद्यालय के छात्र तम्बाकू सेवन में सर्वोपरि हैं। जयपुर के छात्र कोकीन लेने में सबको पीछे छोड़ देते हैं तो दिल्ली के छात्र नॉड की गोलियों के सेवन के आदी हैं। आज छात्रों में भी इस दिशा में तीव्रता से विकास कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय की १४३ प्रतिशत लड़कियाँ नशीली दवाओं के सेवन की आदी हैं, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सर्वेक्षण में छात्र जहाँ एक चोथाई मादक पदार्थों के व्यसन के व्यसनी पाए गए, वहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक पाई गई। वाराणसी विश्वविद्यालयों में १५५६ प्रतिशत छात्रों विभिन्न मादक पदार्थों का स्वाद चख चुकी है। बम्बई में इन मादक

पदार्थों का उपयोग खुले रूप में किया जाता है। जिनमें छात्राएँ ५५ प्रतिशत हैं। इसीलिए अणुव्रत नशामुक्ति अभियान में छात्रों के साथ-साथ छात्राओं को भी विशेष सावधानी से प्रतिज्ञात/प्रतिबोधित किया गया।

इस अभियान को जनता से जाड़ने के लिए कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि अनेकों महानगरों में नशामुक्ति रेलियाँ निकाली गईं। अखबार, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर भी उनका प्रचार-प्रसार किया गया। पास्टर्स, भाषण, निबन्ध आदि विविध प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।

यद्यपि अणुव्रत एक व्यापक आन्दोलन है। शिक्षा में भी जीवन विज्ञान के रूप में मूल्यपरक शिक्षा के समावेश पर जोर दिया जा रहा है। नशामुक्ति अभियान भी उसी मूल्यपरकता की ही एक प्रतिध्वनि से, अणुव्रत के सभी कार्यकर्ताओं से तथा अन्य लोगों से भी यही अनुरोध है कि राष्ट्र की समृद्धि के लिए ऐसे अभियानों को सहयोग/सहभागिता प्रदान करें।

अखबारों में समाचार पढ़ रहे हैं कि हरियाणा सरकार शराब बन्दी का कानून वापस ले रही है। ऐसा एक बार नहीं हुआ है अनेक बार हुआ है। राजस्थान, आन्ध्र, तमिल आदि अनेक प्रदेशों की सरकारों ने शराब बन्दी का प्रयास किया था, पर वह सफल नहीं हो सका। बल्कि दिनो-दिन शराब की खपत बढ़ती ही जा रही है। पहले सभ्य लोग शराब पीते थे तो अलबत्ता छुप कर पीते थे। पर आज तो शराब पीना ही सभ्यता का अंग बताया जा रहा है। शराब बन्दी के भी कभी-कभी आन्दोलन उठते हैं, उससे कुछ वातावरण भी बनता है, पर आज आसुरी शक्तियाँ इतनी प्रबल हो गई हैं कि देवीय शक्तियों को उनके सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं।

केवल कानून पर्याप्त नहीं

कुछ लोगों का विचार है कि सरकार कानून बना दे तो यह धुराई मिट सकती है। इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, पर हरियाणा में कानून का जो हथ्थेला हुआ उसको भी हमने देखा। वहाँ की सरकार ने चुनाव में जीत हासिल की उसमें शराब बन्दी का ही हाथ था। महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। पर लगता है

आसुरी शक्तियाँ इतनी प्रचल हैं कि चाचरी वशीलाल आदि के नेत्र इरादे भी सफल नहीं हो सके। जब कुएँ में ही भाग पड़ जाए तो कोई प्याउ नशे से मुक्त कैसे रहे।

कितना आश्चर्य की बात है कि कुछ ऐसे समाज जो शराब से बहुत दूरी बनाये हुए थे, धीरे-धीरे शराब की बोलत उनके घर तक पहुँचने लगी है। यह बहुत बड़ी चुनौती है। वास्तव में जन-जन की चेतना जगाये बिना यह कार्य नहीं हो सकता। पर खुशी की बात है कि इस वषण्ण तैरापथ युवक परिपद् भी नशा मुक्ति के लिए अणुव्रत का सहयोग कर रही है। यह बहुत कठिन कार्य है इसके लिए सबल मोचा बनाना पड़ेगा।

आचार से पहले विचार

कुछ लोगों का विचार है कि प्रचार से नशा मुक्ति कैसे सफल होगी। कौन सुनता है आज उपदेशों को? पर हमें समझना चाहिए कि आज दुनिया में जा कुछ भी सदाचार जीवित है वह पहले विचार से ही अवतरित हुआ था। इसलिए विचार के प्रचार को शिथिल नहीं किया जा सकता। जब-जब प्रचार शिथिल हुआ है, आचार भी शिथिल हुआ है। आज यदि कुलीन घराने भी नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं तो उसका कारण भी प्रचार है। नशे के पक्ष में प्रचार जितना बढ़ रहा है इस अनुपात में इसका विरोध दुबल हुआ है।

ध्यान के प्रयोग

नशा छुड़ाने के लिए सकल्य शक्ति के साथ-साथ मनोबल को मजबूत बनाने के लिए शिविरों का आयोजन भी करना पड़ेगा। इसके लिए युवक परिपद् ने कुछ याजनाएँ भी बनाई हैं। प्रक्षा-ध्यान का इसमें बहुत बड़ा सहयोग हा सकता है। फिर भी यह सच है कि जन चेतना को जगाने के लिए तीव्र प्रयास करने पड़ेंगे। निराश होकर बैठने वाले लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वे निराशा ही फैला सकते हैं। आज अनेक युवकों तथा महिलाओं के कदम ऐसे क्लवों की ओर बढ़ने लगे हैं जहाँ नशे को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा मिलता है। ऐसी अवस्था में अणुव्रत

समितियाँ एवं युवक परिषदाँ तथा अन्य समस्याओं का भी सावधान एवं तीव्र प्रयत्न करने होंगे। सदाचार के प्रचार के लिए आरंभ अधिक सबल एवं साथक प्रयास करने होंगे। अपने प्रचार को आकर्षक एवं सकारात्मक परिणाम वाला बनाना होगा।

नशे से जुड़ती नई पीढ़ी

यहुत सारे लोग गरीब ह, वे कहत ह हमारे साथ अन्याय हो रता है। कुछ बड़े लोग हमारा शोषण करत ह। पीढ़िया से हमे ठग रहे हे, हम ऊपर नहीं आने दत। पर वास्तव म दखा जाए तो अन्याय आदमी स्वय अपने साथ कर रहा ह। इसम काइ सन्दह नहीं कि जय तक आदमी स्वय कमजोर रहगा तय तक उस पर लदन वाले बहुत लाग रहेंगे। दूसरा पर अपना योझ लादना उचित नहीं ह। कमजोर आदमी स्वय दूसरो का यह अवसर देते हे कि वे उनके ऊपर अपना योझ लादे।

अपने साथ अन्याय होन की बहुत सारी बात ह। अपने आपका नहीं समझ पाना ही एक बहुत बड़ा अन्याय हे। आजकल नशा का जोर बहुत तीव्रता से बढ़ता जा रहा हे। नशा पहले भी कम नहीं था बहुत सार लोग उससे अपने जीवन के साथ खिलवाड करते थे, पर आज तो नशे के एम विनाशकारी रूप सामने आ रह ह कि उसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते ह। दुनिया म प्राकृतिक जहरा की भी कमी नहीं ह पर आज तो यह धधा इतना फल-फूल रहा ह कि कमाइ का सर्वोत्तम साधन बन गया ह। नशा केवल घीड़ी-सिगरेट ओर दारु-शराब का ही नहीं रह गया है स्मोक हैरोइन आदि न जाने कितने प्रकार की दवाइया विपुल मात्रा म बन-बिक रही हे। क्यों बन रही हे आर बन भी रही है तो क्यों बिक रही ह? निश्चय ही कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए यह धधा करते हे। उन्हें धिक्कारा जाना चाहिए, उन्हें कानून से रोकना चाहिए पर जो लोग इनका सेवन कर रहे ह वे अपने साथ

क्या कर रहे हैं? कोई दूसरा उन्हें नशे में नहीं ले जा रहा है। वे स्वयं उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अन्याय कोई दूसरा नहीं कर रहा है। आदमी स्वयं अपने साथ अन्याय कर रहा है।

आर आज तो मजा यह है कि इस एक फ़ेशन माना जाता है। बहुत सारे बच्चे केवल इसलिए इस अन्यास से जुड़ जाते हैं कि वे अपने आपको आधुनिक बनाना चाहते हैं। आज अखबारों टी वी आदि पर जा नशे के विज्ञापन आते हैं वे निश्चित रूप से कोमलमति किशोरों के लिए बड़े खतरनाक हैं। 'पनामा', 'रेड एण्ड व्हाइट पीने वालों की क्या बात है' विज्ञापन शहरों से लेकर कस्बा तक दिखाई दे जाते हैं। शराब के ढेरों, साइनबोर्डों और विज्ञापनों की कोई कमी नहीं है। सचमुच यह कुछ बेसमझ लोगों की एक स्वार्थभरी साजिश है जिसकी गिरफ्त में अनायास अनेक जिदगियां भिटती जा रही हैं।

खड़के-खाइना खोदने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है, कभी कमी नहीं रहेगी पर जो लोग जान बूझकर उनमें गिरकर आत्म हत्या करते हैं उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता।

बुराईयों से लाग केने-केसे आकपक रास्ता निकाल लेते हैं, यह भी एक बड़ा चिंतन का विषय है। सचमुच आज उपभोक्तावाद इतना अधा हो गया है कि उसे केवल अपने पैसे से मतलब है। ठंडे पेय के नाम से आज जो चीजे धड़लले से विक रही हैं वह बड़ी चिंता की बात हैं। उन्हें नाम स्वास्थ्य का दिया जा रहा है पर वास्तव में वह नशे का ही आदि रूप। चॉकलेट और टॉफी के नाम पर भी भोले लोगों को ही नहीं बड़े बड़े समझदार लोगों को भ्रमाया जा रहा है। जदा तो खर नशीला है ही पर उसे ऐसे आकपक रूप में परोसा जा रहा है कि सयाने-सयान लोग उसमें फस जाते हैं। और आज तो सुपारी को गुटका-भसाले का नाम देकर ऐसा नशीला बनाकर बेचा जा रहा है कि अनेक लोग अनायास उसके चंगुल में फस जाते हैं। चमकीले पाउचों की चमक-दमक बच्चों को इतनी लुभा देती है कि अभिभावकों को न चाहते हुए उनकी मांग को पूरा करना पड़ता है। और जो अभिभावक स्वयं ऐसे नशे में फसे रहते हैं उनके बच्चे को तो कोई कहने-सुनने

तुलसी सगत टी वी की बढे कोटि अपराध

लगता हे आज घर की दीवार ही नहीं टूट रही ह, छत भी छिद्रित होने लगी हे। शहरा-नगरो की यहूमजिली विल्डिगो मे भले ही परिवार अपने-अपने फ्लेटो मे केद ह, पर टेलीफोन इतने सक्रिय हो गए है कि पर्दे जेसी कोई बात रह ही नहीं गइ हे। हम अक्सर देखते हे मारवाडी परिवारा मे दाल राटी की जगह जुजराती खामण, महाराष्ट्रीयन पूरणपोली तमिलनाडु का डडली डोसा, कर्णाटक का उक्कीटूठ-पोणम, पजाब का छोला पुलाव ओर तदुर भी घुस गया हे। आलू गोभी की ता बात ही क्या, प्याज-लहसुन भी आम हो गया हे। देश ही नहीं विदेश भी भांति-भांति के पेकूजा म घरो मे समाहत हो चुका ह। डबल रोटी, विस्किट, केक तो सामान्य बात हे। आज तो चीज जेसी चीजे भी हर डाइनिंग टेबल पर दर्शन दे जाती हे।

बदलते मूल्य

निश्चय ही परिवार की दीवारा मे आज सध लग चुकी ह। घाघरा-ओढना, साडी तथा सलवार कुता मे ही नहीं बदलता जा रहा हे, अपितु टोपलेस ड्रेस भी सामान्य श्रेणी मे प्रवेश कर चुकी हे। भले ही एयर इंडिया के होस्टेसो के लिये घाघरा-ओरणा मान्य बन गया हे पर फेशन की सीढियो पर बढते चरणो को उनमे वुजुआपन की गध आती हे। एक चुभने वाला अग प्रदर्शन चारो ओर घिर गया हे।

पर बात यही तक सीमित नहीं हे। आज केवल टी वी जिस तरह डिस एटीना से उतर कर डाइग रुम म पहुच गया हे वह अत्यन्त चिता की बात हे। छोटे बच्चे आज फाइटिंग-रायफल के बिना बात नहीं

करते, तो किशोर मारघाड़ वाले विडियोगेम्स के बिना नहीं रहते। नौजवान सक्सी उपन्यासा के आदि बर कर स्कूल-कॉलेजा के बातावरण मे गदा बनाते हे, तो युवक ब्लूप्रिंट फिल्मे देखने म नहीं हिचकते।

चिता का सबसे खतरनाक पहलू तो यह हे कि लडकिया-युवतिया भी अपनी कुलीनता के प्रति सजग नहीं है। बनाव श्रृंगार पहले भी होता हागा पर आज ब्यूटी पार्लरो की जिस तरह की वाढ आ गइ हे। वह एक विस्मय का विषय है। नख से शिख तक के इतने महंगे ओर हानिकारक प्रसाधना से न केवल स्नानघर अपितु बेडरूम भी ठसाठस भर गए हे। बल्कि आश्चर्य की बात यह ह कि उनका बाकायदा दिखावा किया जाता हे। यह घर ज्यादा सम्पन्न ओर आधुनिक माना जाता हे जहा प्रसाधनो की प्रदर्शनी लगी हुई हो।

सांस्कृतिक प्रद्रूपण

यह सही हे कि सांस्कृतिक बनावट म महिलाआ ओर पुरुषो की समान भागीदारी हे, पर उसकी रक्षा का भाव जितना महिलाओ मे हे उतना शायद पुरुषो म नहीं हे। आज लगता हे, परिवार का वह पक्ष भी ऋण/दुर्बल बन गया हे। कभी-कभी तो धर्म स्थाना मे जिस तरह का पहनाया प्रवेश कर जाता है उसे देखकर आख झुक जाना चाहनी है। पर लडकिया ओर युवतिया ह कि वेधडक हर जगह इठलाती/इतराती घूमती रहती है। सचमुच टी वी के माध्यम से पश्चिम भाग पूर्व पर सवार होता जा रहा है। कहा नहीं जा सकता अगले दस वर्षो मे समाज मे कैस मूल्य प्रतिष्ठित होने वाले हैं। कुछ वर्षो पहले तक जो नगापन सिनेमा घरो तथा क्लबो तक सीमित था वह आज हर घर बल्कि हर कमरे मे उतर आया हे। महावीर ओर चन्दनवाला की जगह माइकल ओर मेडेना युवकों के प्राण देवता बनत जा रहे हे। ढलान का भाग सुगम तो है पर आधुनिकता की अधी दोड कहा जाकर खत्म होगी, कहा नहीं जा सकता।

हम लोग टी वी नहीं देखते ह अत एक प्रबुद्ध शायक ने मुझसे कहा—महाराज! म आपको बन्द कमरे मे कुछ टी वी प्रोग्राम दिखाना

चाहता हूँ ताकि आपको पता लगे कि आज समाज कहाँ तक पहुँच गया है। मेने कहा—भाई! माफ़ करो, मैं तो आजकल कभी-कभी अखबार भी हाथ में लेता हूँ तो ऐसी बातें देखकर शर्मता हूँ। सचमुच! जीवन इतना भोग प्रधान बन गया है कि त्याग का स्वर ही नहीं सुनाई देता।

अब से जुड़े सवाल

भोग का यह सारा कारवाँ अर्थ की गलियों से होकर गुजर रहा है। सचमुच! जीवन इतना अर्थ-प्रधान बन गया है कि नतिक व्यक्ति तो दयनीय समझा जाता है। समाज तो असहाय है ही, सरकार भी असहाय है। बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ, बड़े-बड़े लोग इस तरह से यह सारा जाल फला रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। आज तो अध्यात्म की एजेंसियाँ भी मोन हैं। बल्कि वे भी पैसे के प्रवाह में इस तरह बहती जा रही हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। भले ही कुछ धर्मगुरुओं के बड़े बड़े नेताओं से सम्पर्क है, पर वे केवल तान्त्रिक आशीर्वाद तक सीमित रह गए हैं। वे उन्हें भावी खतरे के लिए सावधान ही नहीं कर पा रहे हैं, या नहीं करना चाहते हैं, कहा नहीं जा सकता।

धर्मगुरुओं का दायित्व

धर्मगुरुओं का यह दायित्व है कि आगे आकर समाज का, राजनीति का मागदर्शन करें। यदि ऐसे नहीं हुआ तो एक दिन सुसस्कार न केवल हवा हो जायेंगे अपितु धर्मस्थान भी उजड़ जायेंगे। हो सकता है ऐसा करने के लिए धर्मगुरुओं को अपनी सुख-सुविधाओं का त्याग करना पड़े समाज से संघर्ष भी करना पड़े। पर यदि मोका चूक गया तो हो सकता है प्रकाश भी अधेरा बखेरने लगे। आज तो समाज में भी इसका प्रतिकार करने वाले कुछ तत्त्व हैं। यदि उनका मार्गदर्शन किया जाये तो एक आवाज बुलन्द हो सकती है, पर यदि यह समय निकल गया तो शायद वे बीज भी नष्ट हो जाएँ। सवाल टेढ़ा जरूर है पर यदि इच्छाशक्ति प्रबल हो तो वीमारी का कुछ इलाज किया जा सकता है। आज की तारीख में यही सबसे बड़ा धर्म है।

घर को बूढ़ारे

ऐसी स्थिति में घर को बचाने का एक ही उपाय है कि अभिभावक बच्चों को पूरा वात्सल्य प्रदान कर उन्हें सच्चिन्तन एवं सत्संगति में लाने का प्रयत्न करें। अपने घर को बचाने का यही उपाय संभव है कि अभिभावक स्वयं बर्हिमुखता से बचें। यदि वे स्वयं अन्तर्मुख होंगे तो बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा। सही है कि बच्चे अपने आस-पास से भी सस्कार ग्रहण करते हैं पर घर के सस्कार पुष्ट हों तो बाहर के सस्कारों से मुकाबला किया जा सकता है। घर को सुधारने के लिए गृहपति का सुधार नितांत अपेक्षित है। जो लोग अपनी संस्कृति का मूल्य समझते हैं और तदनुरूप आचरण करते हैं वे ही लोग युगधारा के प्रतिस्रोत में खड़े रह सकते हैं। जो अनुस्रोत में बहते हैं, एक दिन उन्हें स्वयं अनुभव होगा कि वे कहा पहुंच गये हैं।

बहुत पुराने जमाने में सत तुलसीदासजी ने लिखा था—

एक घड़ी-आधी घड़ी, आधी में पुनि आध
तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध।

पर आज यदि वे जीवित होते तो शायद इस पद्य को इस तरह बदल देते—

एक घड़ी-आधी घड़ी आधी में पुनि आध
तुलसी संगत टी बी की बड़े कोटि अपराध।

हो सकता है हमारे कुछ तथाकथित वाद्विद्वानों को ये दोनों ही बातें अतियुक्तियाँ लगे, पर यदि रत्नाकर, अगुलीमाल तथा अर्जुनमाली जैसे डाकू थाड़ी देर की संगति से पूरा रूप से बदल सकते हैं तो दिन भर चलने वाले टी बी का असर क्यों नहीं पड़ेगा, यह एक सोचने का विषय है।

संगत का प्रभाव

यह सच है कि दुनिया में साधु अनेक हैं, जो सच्चे साधु होते

हे, उनके आभामण्डल में एक ऐसा आकषण होता है कि उसमें प्रवेश करते ही आदमी के भाव बदल जाते हैं। कभी-कभी वे बहुत पहुंचे हुए न हों, बल्कि नामधारी भी हों तो भी आदमी पर उसके वेप का प्रभाव पड़ता है। अतः इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती कि उनकी सगति मनुष्य को प्रभावित करती है। सत सगति से यदि कोई अपराध कर सकते हैं तो टी वी के कारण उनको बंद करने में कौन रोक सकता है? सचमुच आज एक पूरा सांस्कृतिक खतरा देश पर मंडरा रहा है। टी वी पर जो कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं उनसे यदि मन में गलत संस्कार न पड़े तो बलिहारी है। खुलेपन के नाम से आदमी जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, समय ही उसे उसके अर्थ समझायेगा। यह सही है कि मनुष्य जीवन आनंद के लिए है पर जो आनंद सीमातीत हो जाता है, उसकी प्रतिक्रियाएँ भी उभरे बिना नहीं रह सकती हैं। मनुष्य ने अनेक बार ठोकरें खाकर कुछ सांस्कृतिक मूल्यों का सृजन किया है। वे यदि ध्वस्त होते हैं उनकी प्रतिक्रिया अस्वाभाविक नहीं मानी जा सकती। पर शायद ठोकरें खाना भी मनुष्य की नियति है। यदि आदमी की नियति ही खराब है तो उससे बचने का कोई उपाय नहीं है।

बुराई का प्रभाव ज्यादा

कुछ लोगों का यह भी कहना है कि टी वी में बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम आते हैं। उनका अच्छा प्रभाव भी ज्यादा पड़ना चाहिए। यह तर्क भी अनुचित नहीं है। पर बुराई में जितना आकषण होता है उतना अच्छाई में नहीं होता। बुराई का एक काम जीवन भर भी अच्छाई की कमाई को नष्ट कर सकता है। आज तत्काल वह असर नहीं दिखाई दे, पर बच्चों के संस्कारों में जो भाव गहरा रहा है, वह बहुत चिंतनीय है। बच्चों में आज टी वी इनाउसमेंट इतने प्रिय हो रहे हैं कि उनके स्वर हमें घम स्थानों में भी सुनाई देते हैं। खाना-पहनावा तथा आदतों में इतना तीव्र बदलाव आ रहा है कि वह आज चुभने भी लगा है।

नई पीढ़ी को पश्चिम आज जिस तरह से प्रभावित कर रहा है, वह बहुत चिंतन का विषय है। पहली बात तो यह है कि पश्चिम का

पूरा दशन भाग पर टिका हुआ है। आज वहा जीवन मे जा विसगतिया स्पष्ट दिखाइ देन लगी है वे तो पूरी दुनिया के लिए ही खतरा पदा कर सकती है। यह किसी भारतीय ओर अभातीय सहमति का सवाल नहीं ह पूरी दुनिया के सोच का सवाल है।

दिल्ली के एक सहाय्य नामक विद्यालय म पढन वाले बच्चा का सर्वेक्षण करने पर पाया गया कि सो म स चौराणव बच्चे टी वी देखना पसद करते है जबकि केवल छ बच्चे पढना पसद करते ह। मलेशिया में किए गए एक अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है कि बच्चा स्कूल मे १०४० घण्टे बिताता है जबकि यह टी वी देखने मे १२०० घण्टे व्यतीत करता है।

अनेक अलाभ

यह केवल पढाइ का ही नुकसान नहीं है अपितु उनके स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक होता है। उससे आखों म दर्द, जलन, सिरदर्द, चिडचिडापन, गुस्सा, तनाव आदि शिकायत हाती है। नेत्र रोगो की वृद्धि म तो टेलीविजन की अहम् भूमिका है। साधारणतया आठ फुट की दूरी के बिना टेलीविजन देखना तो आखों को खराब करने का सरल तरीका है। अब जय घरों म इतनी जगह ही नहीं होती तो बच्चे कैसे इतनी दूरी रख सकते हैं। फिर बच्चों म उत्सुकता भी कम नहीं रहती। बडा के देखा-देख नादान बच्चे भी इस उत्सुकता से बच नहीं पाते। भले ही वे टी वी का अब समझते हो या नहीं पर उसका बटन दवाना तो अवश्य सीख जाने है। बडे बच्चे भी रोमाचक तथा मनोरंजक कार्यक्रम का इतना एकटक देखते है कि उससे आखों पर अतिरिक्त तनाव आता है। दुबलता व अत्यधिक दबाव के कारण नेत्र गोलका का आकार चिगड जाता है।

दिल्ली में सक्रिय आजादी बचाओ आन्दोलन एव फोरम ऑफ पब्लिक स्कूल के कई शिक्षक-शिक्षिकाओं के अनुभव हैं कि टेलीविजन पर अश्लील एव बतुक कार्यक्रम दिखाए जाने से बच्चे पहले की अपेक्षा अब ज्यादा शिथिल एव थके हुए लगते ह। देर तक फिल्म देखने के कारण वे देरी

से सोते हे अत स्कूल मे सिरदद तथा नीद उन्ह सताने लगती हे। वीभल्म दृश्यो के कारण वच्चे सहज ही एक दहशत से भर जाते हे। उन्ह स्वप्न भी वेसे ही सपने आने लगत हे। इससे अपच, कब्ज तथा एसीडीटी आदि बीमारिया भी उन्हे घेर लेती हे।

सबस बडी बात तो मानसिक स्वास्थ्य की ह। आज जिस तरह आतकपूर्ण, हिसक तथा अश्लील दृश्य दिखाए जाते ह उससे उनका पूरा चरित्र ही विघटित हो जाता हे। ऐस उदाहरणा की कोइ कमी नहीं हे कि जिनसे टी वी सिरीयल या फिल्मी दृश्य देखकर गभीर अपराध किए जा रहे ह।

सोन्दर्य आक्रामक न बने

नग्न तो भगवान महावीर भी थे। उनका शरीर सोन्दर्य भी कम नहीं था। उनके अंग-अंग से सोन्दर्य टपकता था। पर उनकी नग्नता म भी समय का संदेश था। आज आधुनिकता के नाम पर अर्धनग्नता का जो दौर दिखाई दे रहा हे उसमे वासना का जहर घुला हुआ हे। कपडों से भी नग्नता टपकती दिखाई देती हे। यह सही हे कि वासना दृश्य म नहीं दृष्टा मे होती हे। पर आज जैसा पहनावा आम होता जा रहा हे, उसमे सहजता, समय ओर सुरुचिता नहीं दिखाई देती। यह सस्ती लोकप्रियता एव रुग्ण मानसिकता का परिचायक हे। आज आम शिकायत है कि अभद्रता की घटनाओ मे बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पर क्या इसमे अर्धनग्नता तथा अंग प्रदर्शन का कोइ हाथ नहीं हे? क्लबों, डिस्को तथा ऐसे न जाने कैसे-कैसे स्थाना की बात छोड भी दें धम स्थानों की शालीनता को भी चुनोती मिल जाती ह।

विज्ञापन की बीमारी

यह सही ह कि प्रचार-तंत्र आज जितना नशीला हो गया हे वह बहुत चिंतनीय बात हे। देह चर्चा वाली सिनेमाओं, पत्र पत्रिकाओं को जाने भी दे, आज तो सामान्य पत्र-पत्रिकाओं मे भी जो सामग्री परोसी जा रही हे उसे देखकर सभ्य आदमी को सकोच हाता ह। दूरदर्शन की तो खेर माया ही अलग है। पैसे के खातिर वह कहा-कहा तक पहुच

जाता है इसकी कल्पना चोकाने वाली है। अच्छी-अच्छी कम्पनिया भी अपने विज्ञापनों के लिए जिस तरह भोगवाद को तर्क और तरजीह दे रही है उसका परिणाम समूची पीढ़ी को भोगना पड़ रहा है। सचमुच आजादी के नाम पर जिस तरह की अपसंस्कृति पनप रही है वह बहुत घातक है।

सौन्दर्य प्रतियोगिताएँ

सौन्दर्य प्रतियोगिताओं को आज जिस तरह बाजार बनाया जा रहा है तथा उसमें रूपगर्विता ओरत जिस तरह विक रही है उसका सबसे ज्यादा नुकसान ओरतो को उठाना पड़ रहा है। फेंसी ड्रेस तथा सांस्कृतिक मेलों के नाम पर भी आज जिस तरह भीठा जहर वयस्क-अवयस्क बच्चों के हलक के नीचे उतारा जा रहा है उससे लगता है समय और शर्म के बाध तडातड़ टूट रहे हैं। आज तो आम सड़के ही जैसे प्रदर्शन मंच बन गई हैं। वे शोरूम बन गई हैं।

कुछ लोगों का तर्क है हमारे पास सौन्दर्य है तो हम क्यों न उसका इजहार करें। पर सवाल एक व्यक्ति का नहीं है। कुछ लोगों की सौन्दर्य लिप्सा पूरी समाज-व्यवस्था को चुनोती बना रही है। सौन्दर्य तो अपने आप छलकता है। यह चुभने वाला नहीं होता। जो सौन्दर्य दिखावा बनता है वह सकटा का आमंत्रण है। फैशन और कला के नाम पर न केवल आधिक कठिनाइयाँ ही बढ़ती हैं अपितु उससे सांस्कृतिक प्रदूषण भी बढ़ता है। बहुत बार तो कपड़ा के कारण चलने फिरने की स्वतंत्रता ही छिन्न जाती है। कभी-कभी तो कपड़े शरीर को काटने वाले भी बन जाते हैं। कभी-कभी तो इतने कपड़े पहने जाते हैं जैसे वस्त्रों का कोई पिरामिड ही सामने खड़ा हो गया है। कभी-कभी इतने तग कपड़े पहने जाते हैं जैसे काँड़ मीनार ही खड़ी है। ऐसी पोशाक में चलना-फिरना भी सुविधाजनक कैसे रह सकता है।

फैशन का भूत

यह फैशन का ही कमाल है कि नये कपड़ों को फाड़-फाड़कर उन्हें जोड़-जोड़कर पहना जाता है। फैशन के मारे लोग अपने शरीर की

फिटनेस को भी ताक पर रख देते हैं। भला! वह क्या गहना जो कान को भी काटे? वह क्या कपड़ा जो व्यक्ति के शरीर के लिए तकलीफ-देह हो। आज एक फैशन है तो कल दूसरा फैशन है। इस तरह कपड़ा तथा अन्य चीजों का इतना ढेर लग जाता है कि पूरा घर ही कबाड़खाना बन जाता है।

हो सकता है कुछ बच्चे अपने अज्ञान के कारण ऐसी राह पर चल पड़ते हों जो उनको भटका देती है। पर जब अभिभावक ही भटके हुए हों तो बच्चा का मार्ग दशक कोन होगा? बहुत बार अभिभावक अपनी असमर्थता जताते हैं कि वे क्या करें? हजार बार कहें तो भी बच्चे मानते ही नहीं। आजकल वातावरण ही ऐसा हो गया है कि ज्यादा कहें तो बच्चे विफल जाते हैं। कहीं-कहीं तो बच्चे घर से ही भाग खड़े होते हैं। पर यह नोबत सभी आती है जब अभिभावक प्रारंभ से ही सजग नहीं होते। सजग एवं शालीन परिवारों के बच्चे ओछी हरकतें नहीं करते। अभिभावक ही अपने आप पर काबू न रख पायें तो बच्चों का क्या दोष?

परिणाम तो आयेगे ही

कई बार विवाह शादी का तक भी परिवार के लोगों को अपने बच्चों को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने का अपना आधार बना लेता है। और उनको नुमायशी परेड के रूप में उतार देता है। पर इसका खामियाजा भी आखिर उन्हें ही भुगतना पड़ता है। प्रदर्शन प्रिय बच्चे कभी भी शालीन एवं जिम्मेदार परिवार की इकाई नहीं बन सकते। भले ही एक बार वे अपने आपका अलग रूप में दिखा सकते हों, पर वे सांस्कृतिक मूल्यों को परम्परागत नहीं बना सकते। वे अपने पर इतने केन्द्रित हो जाते हैं कि न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति को ही रक्षित बनाते हैं अपितु आचार-विचार में भी सद्गुणों को प्राथमिकता नहीं दे सकते। जहाँ गुणों का आकलन न होकर केवल देह दृष्टि ही सम्बन्धों का आधार बन जाती है वहाँ किसी शुभ परिणाम की कल्पना ही कैसे की जा सकती है?

यह ठीक है कि आदमी समाज में रहता है तो उसे सलीके के कपड़े भी पहनने पड़ते हैं। पर कपड़े आदमी के व्यक्तित्व एवं उसकी सुरुचि को उद्दीपन करने वाले होने चाहिए न कि तडक-भडक वाले। अधिक कीमती कपड़े भी समाज में एक प्रकार का असंतुलन पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को कभी-कभी चोरा-डकैता से भी आमना-सामना करना पड़ सकता है।

अपनी क्षमताओं को पहचाने

मनुष्य महान् है। उसकी महत्ता उसमें स्वयं ही छिपी हुई है। कोई दूसरा आदमी किसी को महान् नहीं बना सकता। वह स्वयं ही अपने अन्दर सोई हुई महत्ता को जगा सकता है। यह ठीक है दूसरे भी हमारा सहयोग कर सकते हैं, पर बीज में फलदान की अपनी ही क्षमता होती है। कोई भी बीज से अपनी महत्ता को नहीं छीन सकता। परिस्थितियों का निर्माता तो मनुष्य स्वयं ही होता है। जिस मनुष्य में पोरुप होता है वह कठिन से कठिन परिस्थिति को भी अपने अनुरूप ढाल लेता है।

फेनी हर्स्ट दुनिया की सफलतम लेखिका मानी जाती है। पर उसे यह सफलता थकायक नहीं मिली। अपनी पहली रचना छपवाने के लिए उसे बड़ा परिश्रम करना पड़ा। आजीविका तथा प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए लेखन को अपना पेशा बनाकर जब वह न्यूयार्क में आई तो अपना पहला लेख छपवाने के लिए उसे उसको छत्तीस बार लिखना पड़ा। पर उसने हार नहीं मानी। जब भी रचना लोट कर आती तो वह उसे ओर अधिक सवारने में लग जाती। आखिर सैंतीसवीं बार उसे सफलता मिली और वह सफलता ऐसी सफलता थी कि उसे फिर कभी लोट कर नहीं देखना पड़ा।

फेनी हर्स्ट की ही तरह दुनिया में हर आदमी में असंख्य सभावनाएँ छिपी पड़ी हैं। पर उन सभावनाओं को समझ पाना और तदनु रूप पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति ही अपना गौरव बढ़ा सकता है। कोई भी सफलता सामने चल कर नहीं आती। आदमी को ही चलकर उस तक पहुँचना पड़ता है।

सभल कर चलने के कुछ सूत्र इस प्रकार हा सकते हे—

सीहार्द

सबके प्रति मित्रता के भाव। वास्तव मे तो सीहार्द दूसरे के प्रति नही अपितु अपन प्रति ही होता है। सुहृद् व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। प्रसन्नचित्तता म ही अन्य गुणो का अवतरण होता है। जा आदमी दूसरो के प्रति अहित चिन्तन करता है, उससे दूसरो का अनिष्ट तो हो या न हो पर अपना अनिष्ट तो हो ही जाता है। सुहृद व्यक्ति स्वय म सतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति ही वास्तव मे समाज और राष्ट्र के श्रृंगार होते है। उनका निश्छल व्यवहार सबको अपने प्रति आकृष्ट कर लेता है।

सहिष्णुता

प्रतिकूल परिस्थितियो मे भी अविचल भाव। यह सभव नही है कि जीवन मे मधुरता ही मधुरता हो। नही चाहत हुए भी बहुत बार आदमी को कटुता से पाला पड ही जाता है। ऐसे क्षणो म यदि आदमी की सहिष्णुता का बाध टूट जाता हे तो बहुत बडा अनर्थ घटित हो जाता है। असहिष्णु आदमी बहुत बार प्रियता को भी आक्रमण मान लेता हे। दूसरा को सहना सचमुच मे बहुत बडी साधना हे। थोडी-सी असहिष्णुता से भी कई बार बहुत बड़े साम्प्रदायिक दगे भडक उठते हे।

सन्तुलन

जीवन एक बहुत पतली डोर है। हर आदमी को उस पर से बहुत सभल कर गुजरना पडता है। थोड़ा-सा सन्तुलन बिगडते ही न केवल वह स्वय ही धडाम से गिर पडता हे अपितु दूसरो को भी नुकसान पहुचा सकता है। कभी-कभी आविष्ट होकर आदमी अपनी सीमा को भूल जाता है। उसका एक असन्तुलित नारा ही सारे वातावरण मे इतना जहर घोल देता हे कि उसका प्रतिफल पूरे समाज को भोगना पडता है।

सत्य एक और अखण्ड है, पर उस तक पहुँचने के भाग अनेक हो सकते हैं। प्रस्थान का भेद ही पथ भेद है। ऐसी स्थिति में उनकी सापेक्षता को समझना बहुत जरूरी है। यही समन्वय है। समन्वय का अर्थ यह नहीं है कि आदमी अपनी मौलिकता को खो दे। अपनी मौलिकता को समझते हुए दूसरों की मौलिकता का आदर ही समन्वय है। सापेक्षता की समझ ही सत्य की सही समझ है। इससे आग्रह अपने आप क्षीण पड़ जाते हैं। जिस व्यक्ति के विचार में सापेक्षता का सूरज उग जाता है उसका स्वयं का अधिकार तो नष्ट हो ही जाता है पर वह जहाँ भी जाता है वहाँ प्रकाश-रश्मियाँ बिखेर देता है।

सहयोग

आदमी एक सामाजिक प्राणी है। उसे अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए दूसरों का सहयोग नितान्त अपेक्षित है। जब वह दूसरों से सहयोग चाहता है तो उसे दूसरों का सहयोग भी करना आवश्यक है। परस्परता का यह सूत्र ही आदमी को आगे बढ़ाता है। जो आदमी स्वार्थ से ऊपर उठता है वही परमार्थ की ओर प्रयाण कर सकता है। परमार्थ एक चरम बिन्दु है। वहाँ तक पहुँचने के लिए परस्परार्थता को एक साधन बनाया जा सकता है।

परिस्थितियाँ तो हर आदमी के सामने होती हैं। पर जो विकट परिस्थितियों में भी अपना संतुलन नहीं खोता वह आदमी अपने जीवन में सफल हो जाता है।

कलेक्टर अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। इतने में बायरलेस बुदबुदाया। एक पुलिस अधिकारी बोल रहा था—सर! बाजार से एक जुलूस गुजर रहा है। बड़ी भारी भीड़ है। वह कलेक्ट्रीयोट की ओर बढ़ रही है। लोगो में भारी आक्रोश उत्तेजना है। जोर-जोर से नारे लगाये जा रहे हैं। इस बात का अंदेश है कि वे हिंसा पर उतारू हो जाएँ। अतः आप आदेश दें कि क्या हम इनको यहीं रोक दें?

यों कलेक्टर के लिए ऐसी घटनाएँ नई नहीं होती। आये दिन

ऐसा होता रहता है। पर पुलिस अधिकारी इतनी व्यग्रता से बोल रहा था कि कलेक्टर को थोड़ा सोचना पड़ा। फिर उत्तर दिया—मे जब तक नया आदेश न दू तब तक जुलूस को रोकने मत आने दो।

पुलिस अधिकारी हेरान था, पर कर भी क्या सकता था। जुलूस धीरे-धीरे आगे सरकता गया। कुछ नये लोग ओर उसके साथ जुड़ने गए। आक्रोश-उत्तेजना भी बढ़ती जा रही थी।

उसी समय कलेक्टर ने अपने एक विश्वस्त आदमी को बुलाया ओर स्थिति का जायजा लेने के लिए उसे मोके पर भेजा। वह तत्काल वहा पहुँचा ओर सारी स्थिति का अध्ययन कर लोटा। वह शांत भाव से बोला—पुलिस अफसर ने जो बात कही है वह सही है। भीड़ बड़ी उग्र है। जोर-जोर से नारे लगा रही है तथा कलेक्ट्रीयोड की ओर बढ़ रही है।

ओर कोई विशेष बात? कलेक्टर ने खोद कर पूछा। उसने कहा—ओर तो कोई बात नहीं है, पर गर्मी बहुत बढ़ रही है। लोग पसीने से लथपथ हो रहे हैं। जोर-जोर से चिल्लाने के कारण सब के गले सूख रहे हैं।

इस नई बात ने कलेक्टर को एक नया सूझ धमा दिया। उसने तत्काल अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि फटाफट कलेक्ट्रीयोड के पास ठंडे पानी का बन्दोबस्त किया जाए, ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर में उफनती हुई भीड़ आइ। ठंडे पानी को देख कर लोग उस पर पिल पड़े। ठंड पानी ने उनके विरोध को शांत कर दिया ओर विरोध करने आया जुलूस कलेक्टर को धन्यवाद करता हुआ लाट गया।

इसी जगह यदि कलेक्टर सख्ती से काम लेता तो शायद भीड़ बेकाबू हो जाती। पर उसकी सूझबूझ पूरा शांत वृत्ति न तत्काल विरोध को खत्म कर दिया।

हर मनुष्य के जीवन में अनेक बार ऐसे क्षण आते हैं। यदि वह सूझबूझ से काम ले तो वह हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाकर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है।

सत शिरोमणि अणुव्रत प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी

देश के आध्यात्मिक क्षितिज पर जो सत शिरोमणि नर-नखत अपनी तेजोमय आभा से दमके उनमें अणुव्रत प्रवर्तक श्री तुलसी भी एक महान् सत थे। यद्यपि श्री तुलसी जैन धर्म-तेरापथ के शीर्ष-सत थे पर अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण आपने अणुव्रत अनुशास्ता के रूप में अपना एक असाम्प्रदायिक आभावलय बनाया। वे ऐसे सत नहीं थे जो गिरी-कन्दराओं में बैठकर एकातवास का लाभ उठाए, अपितु वे ऐसे सत थे जो जनता में रहकर एकान्त का आनंद ले सकते थे। वे ऐसे सत थे जिनका कर्म अकर्म से प्रसूत होता था। वे ऐसे सत थे जो महान् यायावर होते हुए भी आत्मस्थ थे। वे एक ऐसे अकिंचन सत थे जिनके चरणा में वैभव लुटा करता था।

आज अध्यात्म जहाँ साम्प्रदायिक घेरो में बंद होकर निस्तेज हो रहा है वहाँ सत तुलसी ने उसे अणुव्रत रूप में मानव धर्म बनाकर एक नया आयाम प्रदान किया। आज हर आदमी धार्मिक तो है पर उसकी धार्मिकता नैतिकता से प्रतिबद्ध नहीं है। इसी को लक्ष्य कर उन्होंने कहा था—

धार्मिक है पर नहीं कि नैतिक बहुत बड़ा विस्मय है,
नैतिकता से शून्य धर्म का यह कैसा अभिनय है ।
इस उलझन का धर्म-क्रान्ति ही है कमनीय किनारा,
बदले युग की धारा ॥

सचमुच अणुव्रत ने देश में एक नया वातावरण बनाया। यद्यपि श्री तुलसी जैन धर्म के ऊर्जा सम्पन्न सम्प्रदाय तेरापथ के नवम आचार्य थे, पर अणुव्रत के रूप में एक निर्विशेषित आन्दोलन के विस्तार

के लिये उन्होंने अपने आचार्य पद का भी विसर्जन कर दिया।

जैन विश्व भारती मान्य विश्वविद्यालय के रूप में श्री तुलसी ने जन धर्म और तेरापथ को तो अनेक अगम ऊँचाईया प्रदान की, पर उन्होंने मानव-जाति की भलाई के लिए भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया। आपन न केवल साठ हजार किलोमीटर की पूरे भारत की पद-परिक्रमा ही की अपितु पंजाब समस्या को सुलझाने के लिए राजीव लोगोवाल समझोते के लिए भी विशेष भूमिका निभाई। राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने के लिए ही उन्हें इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सत श्री तुलसी एक महान साधक थे। उनकी साधना से ही प्रेक्षाध्यान का उद्भव हुआ, जिससे आज राष्ट्र ही नहीं विदेशी लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में जीवन विज्ञान के रूप में उन्होंने एक नया मील का पत्थर रोपा। आज जबकि शिक्षा मात्र वास्तविक विकास की वाहक बनकर रह गयी है श्री तुलसी ने उसमें जीवन विज्ञान की कलम लगाकर उसे भावात्मक विकास की दिशा में पस्थित किया।

श्री तुलसी एक महान साहित्यकार भी थे। राजस्थानी के तो वे एक माहिर कवि थे ही, संस्कृत तथा हिन्दी की भी कुल मिलाकर उनकी सो से अधिक पुस्तक प्रकाशित हो गई हैं। सचमुच श्री तुलसी एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसमें अनेक संस्थाएँ समाहित हो सकती हैं। सात सो से अधिक प्रतिभा-सम्पन्न सत-साधवियों तथा लाखों-लाखों लोगों के आराध्य श्री तुलसी मानवता के मसीहा के रूप में जन-जन के अभिवन्द्य बन गए हैं।

आज देश में ऐस आदमी की तीव्र आवश्यकता महसूस की जा रही है जिसकी बात पर सब लोग ध्यान दे सकें। गांधी एक ऐसा आदमी था जिसकी बात पर सभी लोग ध्यान देते थे। भल ही अंतिम दिनों में वे अपने आपको निर्वल महसूस करने लगे थे। आज भी कुछ लोग अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए गांधी को अस्वीकार करते हैं, पर गांधी ने जिस तरह का अविभक्त जीवन जीया था

उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। एक आर उसन पिछड लोगो तथा श्रम को प्रतिष्ठित करने के लिए अपने आपको दरिद्रनारायण ओर श्रमशील बना लिया था तो दूसरी ओर अहिंसा के लिए अपने आपको समर्पित कर दिया था। साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए तो उन्होने अनेक बार अपने प्राणो की बाजी लगा दी थी। यद्यपि गांधी के रोम-रोम मे हिन्दुत्व बसा हुआ था, उनका अन्तिम शब्द-स्मरण भी 'राम' ही था, पर उन्होने मुसलमानो को भी पूण आदर दिया। भले ही हिन्दु और मुसलमान दोनो ही गांधी को सही रूप मे न समझे हो पर साम्प्रदायिकता की खाई को पाटने के लिए उन्होने जो पुरुषार्थ किया था वह अपूर्य था। उन्होने अंग्रेजों के साथ सद्व्यवहार कर न केवल देश को आजाद कराने मे मुख्य भूमिका निभाई अपितु विरोधी हिता मे समन्वय साधने का नया गुर भी दिया। राजनीति को धम की भोलिकता से जोडकर उन्होने एक नया समीकरण बनाया।

गांधी के बाद विनोबा आय, कुछ ओर लोग भी आये जिन्होने न केवल गांधी को अपने मे जीया अपितु उस पृष्ठभूमि पर कुछ नये अंकुर भी खडे किये। पर धीरे-धीरे सभी महारथी चले गए।

ऐसी स्थिति मे अणुव्रत अनुशास्ता श्री तुलसी का चेहरा हमारे सामने आता हे। गांधी पर महात्मापन कब सवार हो गया इसका पता शायद उनको भी न लगा। यदि रवीन्द्रनाथ इस ओर इंगित नहीं करते तो न जाने गांधी महात्मा बनता या नहीं। विनोबा ने भी शायद विधिवत सन्यास नहीं लिया। श्री तुलसी ने विधिवत् सन्यास लिया। न केवल सन्यास ही लिया अपितु एक सम्प्रदाय के आचार्य भी रहे। यद्यपि उन्हाने अपना आचार्यत्व महापद्म को ओढा कर स्वय को उस पद से मुक्त कर लिया, पर तुलसी यह नहीं कहते थे कि सम्प्रदाय नहीं रहने चाहिए। उनका कहना था सम्प्रदाय तो रहेगे, पर हम अनेकात, सापेक्ष दृष्टि से सम्प्रदायो के सत्य को समझना हे। हर शब्द एक सम्प्रदाय हे। यदि उसे सापेक्ष दृष्टि से नहीं देखा समझा गया तो वह लडाई का हथियार बने बिना नहीं रह सकता। उन्होने सम्प्रदाय से ऊपर उठकर मानवता की सेवा के लिए अणुव्रत

का सस्कार दिया। अभी थोड़े दिनों पहले अणुव्रत की बात सुनकर मोलाना वाहिदुद्दीन ने कहा था—‘खुदा आप में गांधी को बुलवा रहा है।’ उनके जीवन-माना को समझकर जयप्रकाश नारायण ने एक प्रसंग पर कहा था—‘अहिंसा में विनिमय नहीं होता। ऐसा या तो महात्मा गांधी कर सकते थे, या आप कर सकते हैं।’ मैं यह बात किसी व्यक्ति को महिमा मंडित करने के लिए नहीं कर रहा हूँ पर अहिंसा की दृष्टि से आधी शताब्दी में अणुव्रत के रूप में जो कार्य किया गया उसका मूल्यांकन अवश्य होना चाहिए। भारत में धर्मगुरुओं की कमी नहीं है। पर ऐसा व्यक्ति दूसरा कौन है जिसकी बात पर लोगो का ध्यान टिकता है। धर्म या तो क्रियाकाण्ड में उलझ गए हैं या फिर मन्दिर, मस्जिद, स्थानक, सभा-भवनो में। असल में मनुष्य पर विचार की सकीर्णता इस तरह सवार हो गई है कि वह किसी न किसी विचारधारा में उलझा हुआ है। कोई धर्म सम्प्रदाय में उलझा हुआ है तो काइ पार्टीवाद के दलदल में फसा हुआ है। यह संभव नहीं है कि मनुष्य विचार मुक्त हो जाए। आचार्य तुलसी भी एक धर्म विशेष के अनुयायी थे, पर उनकी जो विशेषता थी वह यही कि उनकी दृष्टि अनेकात पर टिकी हुई थी। अनेकात का अर्थ है विरोधी दृष्टि का भी स्वीकार। हर विचार में सत्य का अंश है। जब दृष्टि की यह सापेक्षता मिट जाती है तो अनेकात दृष्टि भी खो जाती है। उसी से व्यक्ति आग्रही बन जाता है। आचार्य तुलसी ने इस अनेकात दृष्टि को अपने जीवन में उतारा। इसीलिए वे साम्प्रदायिकता से बच कर सभी धार्मिकों के साथ मैत्री साध सके। वे राजनैतिक पार्टीवाद को भी नहीं मानते थे। इसीलिए सभी पार्टियों के लोग उनके पास आते थे। उनकी बात सुनते थे व मानते थे।

अणुव्रत अनुशास्ता आचार्यश्री महाप्रज्ञ

अणुव्रत को प्रारम्भ हुए पचास वर्ष हो गए। पचास वर्षों का समय बहुत कम नहीं है, तो बहुत ज्यादा भी नहीं है। सत्कारों के निर्माण में शताब्दियों का जोड़-तोड़ रहता है। कुछ लोग कहेंगे अणुव्रत ने बहुत काम किया है। कुछ लोग कहेंगे कुछ भी नहीं किया है। दोनों ही अपेक्षा—वचन है, सत्य है। ५० वर्षों तक नैतिकता की आवाज को मुखर रखना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। पर जो कार्य होना चाहिये उस अपेक्षा में अणुव्रत के शेष है, इसमें भी दो मत नहीं हो सकते। सन्तोष केवल इसी बात का है कि अणुव्रत के आलोक-स्तम्भ अनुशास्ता आचार्य तुलसी के बाद उनके उत्तराधिकारी श्री महाप्रज्ञजी का आत्म विश्वास भी अकम्प्य है। आजादी के बाद इन पिछले ५० वर्षों में नैतिकता की अपेक्षा को बहुत तीव्रता से अनुभव किया जाता रहा है। बल्कि हर क्षण उसकी सम्भावनाओं को नये क्षितिज प्राप्त होते रहे हैं। अणुव्रत अनुशास्ता स्वयं एक सन्त पुरुष है, अतः आशा-निराशा उन्हें नहीं व्यापती। ऐसा नहीं है कि आन्दोलन में उतार-चढ़ाव के कोई क्षण नहीं आये हों, पर उन क्षणों में भी आत्म विश्वास की एक ऐसी एकसूत्रता रही है जिससे राष्ट्र के सभी लोगों का इस पर विश्वास जमा रहा।

अणुव्रत की ओर देखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि आज राजनीति जीवन पर इतनी हावी हो गई है कि उससे न केवल वर्तमान में ही पग-पग पर परेशानियाँ अनुभव हो रही हैं अपितु राष्ट्र का भविष्य भी धुंधला गया है। आजादी के समय महात्मा गांधी थे, विनोबा भावे थे, आचार्य तुलसी थे और भी न जाने कितने

त्यागी-बलिदानी लोग थे, पर धीरे-धीरे वे सारे नक्षत्र अस्त हो गये। आज आचार्य महाप्रज्ञ पर लागा की नजर टिकती है। कारण इसका यही ह कि आचार्यश्री तुलसी के समान महाप्रज्ञ भी एक सन्त पुरुष ह। सामान्य सासारिक आदमी का आपसी रिश्ते बाधते हैं, पर आचार्यश्री न सार रिश्ता के सूत्रा का काटकर सन्यास का पथ अपना लिया है। यद्यपि देश में आज सन्यासिया की कमी नहीं है। पर जब सन्यास मन्दिर-मस्जिद में उलझ जाता है तो वही राग-द्वेष उसे घेर लेता है जो एक सामान्य गृहस्थ को अपने परिवार के लिए घेरता रहता ह। आचार्यश्री ने सन्यासी के लिए 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के रूप को उजागर किया है। इसीलिए लागा को उनमें कुछ सम्भावनाएँ नजर आती हैं।

यह सही है कि बहुत लोग अणुव्रत के साथ नहीं आयेगे। अणुव्रत के साथ तो वही आयेगे जिनकी नतिकता से प्रतिबद्धता ह। पर आवश्यकता तो इस बात की है कि जो भी लोग आये व इस प्रतिबद्धता से जुड़कर आये। अणुव्रत कोई दिखावा नहीं ह। यह सही ह कि कुछ भावुकताओं का भी वहाँ जमाव होगा। पर अणुव्रत कायकताओं को अत्यन्त कौशल से भी भावुकताओं को मार्ग दिखाना है। राष्ट्र और जगत के सामने आज समस्याओं के अनेक अलक्ष्य पर्वत खड़े हैं। उन्हें लाघना बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है कि अणुव्रत आन्दोलन एक जादू है और वह राष्ट्र की नया को भवर जाल से मुक्त करा लेगा। हालाँकि यह भावना गलत नहीं ह। पर आज जैसी परिस्थितियाँ हैं उनमें अणुव्रत तो क्या भगवान स्वयं भी आ जाये तो भी कहा तक सफल होंगे यह नहीं कहा जा सकता। स्वार्थ ने लोगों का इतना अन्धा बना दिया ह कि वे सत्य को देखना ही नहीं चाहते। पर यही वह क्षण ह जब अणुव्रत अपने पुरुषार्थ को उदीप्त करता है। समस्याएँ जब आदमी के पुरुषार्थ की आँख को मद कर देती ह तब अन्धेरा आर भी अधिक गहरा जाता है। इसीलिए अणुव्रत उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो वास्तव में समस्याओं का समाधान के प्रकाश की राह दिखाना चाहते हैं।

अणुव्रत उन सब निष्ठाशील कायकताओ को भी आमंत्रित करता है जो एक नये सवेरे को धरती पर उतारने के लिए उत्सुक हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि—

मोसम खराब है और हम दूर जाना है,
रास्ता विकट है और साथी दल भी अजाना है
पर हमें डर किस बात का जब कि
हमारे पास विश्वास का अटूट खजाना है

उन सब लोगो को अणुव्रत का आह्वान है। इस यज्ञ में अपनी ओर से जो भी आहुति दी जा सके देने की तैयारी कर। आचार्यश्री महाप्रज्ञ जैसा मागद्रष्टा हमारे साथ है। हम उस नेतृत्व को मजबूत करें और निमाण की दिशा में आगे बढ़ें। आज ऐसे लोगो की बहुत बड़ी आवश्यकता है जो न केवल इस सम्यग्-दर्शन को ही प्राप्त करें अपितु सम्यग्-चरित्र से भी अपने आपको भावित करें।

अणुव्रत वर्तमान की समस्याओ का सटीक उत्तर है। सम्प्रदाय के लोगो को सम्प्रदाय से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। सम्प्रदाय से घबराने वाले लोगो को सम्प्रदाय की धारणा को समझने की आवश्यकता है। वास्तव में सम्प्रदाय में असम्प्रदाय की धारणा ही अणुव्रत है। आवश्यकता है एक सहगामित्व की। यह आवाज अशेष लोगो तक पहुंचे यही अपेक्षा है।

अपराधो का उपचार—प्रेक्षाध्यान

आजपूरी दुनिया में अपराध बढ़ रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, पर एक बड़ा कारण है अध्यात्म से अपरिचय। यद्यपि सम्प्रदायों की संख्या कम नहीं है, पर आदमी आध्यात्मिक नहीं है। जेलों अपराधियों से भरी पड़ी हैं। अणुव्रत इस तथ्य से सदा जागरूक रहा है, इसलिए यह निरंतर अपना असाम्प्रदायिक आध्यात्मिक संदेश कारागृहों तक भी पहुंचाता रहा है। हर वर्ष अनेक जेलों में अणुव्रत तथा प्रेक्षाध्यान का कार्यक्रम होता रहता है। उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आते रहे हैं।

अभी समशी परमप्रज्ञाजी ने शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारागृह मुजफ्फरपुर में कैदियों के बीच एक कार्यक्रम दिया। कैदियों पर उनका इतना गहरा प्रभाव पड़ा उसका एक विस्तृत विवेचन है। केवल चुने हुए कैदियों के कुछ अनुभवों को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

एक वर्ष से सजा भुगत रहे श्री जगतनाथ पंडित कहते हैं—मैं आपके द्वारा कार्यान्वित ध्यान सत्र में प्राप्त किया गया विचार का वर्णन कर रहा हूँ। इस साधना से जो उपलब्धि होने वाली है वह अकथनीय है। मानव प्रकृति प्रदत्त पंच इन्द्रिय प्राणी है। जगत का निर्माण मानव के सुकर्माँ एवं विनाश मानव के दुष्कर्माँ से ही होता है और हम मानव के सत्त्व गुणों का विकास आपके सत सत से ही हो सकता है।

कार्यक्रम के शुरू में जो ध्यान किया है, उससे शारीरिक व

मानसिक शान्ति को प्राप्त किया है। हमने विभिन्न लेश्याओं की ज्योति को आज्ञा-चक्र या भू-मध्य पर अवलोकण करने का प्रयास किया। मे अणुव्रत के ग्यारह नियमों में कुछ का तो पूर्ण रूप से पालन करता हूँ। वचे कुछ की प्रेरणा आपसे मिली जो कल्याणकारी है। कायोत्सर्ग को कर हमने सुख का अनुभव किया है। मेने कायोत्सर्ग को शान्ति, निश्चितता और रोग मुक्ति की उत्तम अनुभूति पाया। आपके संगीत तो हृदय को छूते हैं। उससे धैर्य बढ़ता है। सांसारिक को पहचानता हूँ। जन्म मृत्यु रूपी इश्वरीय लीला का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। उसे याद कर मैं मोह के बन्धन को तोड़ सकता हूँ। आपका ज्ञान सात्विक भावना का प्रेरित कर श्रेष्ठ मानव बनाने वाला है।

अपने अनुभव क्रम में श्री अवधेशकुमार—म करीबन १२ महीनों से इस कारागृह में बन्द हूँ। इस १२ मास की अवधि में काफी तनाव एवं चिन्ता ग्रस्त था। लेकिन आपके द्वारा दी गयी शिक्षा से काफी लाभान्वित हुआ हूँ। आपके द्वारा दी गई शिक्षा एवं उपदेश से मैं समझ गया हूँ कि यह मेरा असली आश्रय नहीं है। इसमें मुझे लिप्त नहीं होना चाहिए। मेरा असली घर वही है जहाँ से मैं आया हूँ। यहाँ मुझे कुछ करने के लिए भेजा है। आपके द्वारा जो मुझे ज्ञान मिला उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने जो प्रेक्षाध्यान एवं महाप्राण ध्वनि करवायी वह भी अपने आप में मिसाल है। इससे मुझे काफी लाभ मिला है। महाप्राण ध्वनि करने से मन में जो विकार उत्पन्न होता था वह दूर हो गया एवं चिन्ता मुक्त हो रहा हूँ। महाप्राण ध्वनि करने से तनाव एवं चिन्ता मुक्त हो जाती है। इसके साथ-साथ शरीर के कुछ 'ओरगस' का व्यायाम भी हो जाता है। इन जजीरो से हटने के लिए आपने मुझे अच्छा ओजार दिया है, इस ओजार के द्वारा मैं सफल सयमी बन सकता हूँ, यह ओजार है—प्रेक्षाध्यान पद्धति। शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक तनाव कैसे दूर कर सकता हूँ, इसकी भी जानकारी आपके द्वारा मिली।

श्री रामचन्द्र यादव का अनुभव है—हम जोर देकर माग करेंगे कि सर्वोपरिस्थान जैन साध्वी का प्रवचन स्थायी किया जाए तो स्वास्थ्य

एव त्याग क लिय अकाट्य तक प्रस्तुत करती हे। जो समस्त जन को स्वाम्थ्य हो या अस्वस्थ सबके लिए तत्त्वछन लाभदायक सिद्ध सावित हाता हे।

श्री सजयकुमार बताते हे—तकरीबन ३० महीना हो गया ओर म जल के अन्दर ३० मास की अवधि को तनाव से ग्रसित एव चिन्तनीय अवस्था म व्यतीत किया हू। मगर जब आपने हम लोगो को शिक्षा दी, जा जानकारी दी उसका मे वर्णन नही कर सकता हू। आपने जो प्रेक्षाध्यान एव महाप्राण ध्वनि करवायी वह अपने आप मे एक मिशाल हे। इससे काफी हमे जानकारी मिली ओर इसे करने पर हमारे मन के विकार जो उत्पन्न होते हे उस पर एव राग द्वेष पर कायू पाने का तरीका सहज ढग से मिला हे।

प्रेक्षाध्यान जो सुख-दुःख से मुक्त होने का साधन हे एव एकात साधना हे। इस जेल मे रहकर के भी अगर हम अपने को सुख की ही प्राप्ति करने का साधन बना लिया तो वह सब आप लोगो की देन हे। ओर म स्वय को पहचानने का हर वक्त अभ्यास करता हू। अपन पर स्वय को अनुशासन करने का भी ढग हमने आप लागा के शिक्षा द्वारा सीखा। क्योकि आत्मा के द्वारा प्रेम इच्छा जो गहराइ से देखने वाला एव भीतर को देखने के बाद ही उसके विकार को दूर करने मे सहायक सिद्ध होने वाला यह मत्र प्रेक्षाध्यान हे। कायात्सग के अभ्यासो से भी अच्छी जानकारी मिली—शारीरिक, मानसिक एव भावनात्मक तनाव से कैसे दूर रह सकूंगा वह भी हम लोगो को आपके द्वारा शिक्षा मिली। आपने श्वास प्रेक्षा पर भी काफी जोर दिया। क्योकि यह श्वास जब चलती हे या गति ज्यादा होती हे ता वह व्यक्ति स्वाभाविक तोर पर ज्यादा उत्तेजित हो जाते ह। इससे बचने के लिए आपने विस्तारपूर्वक समझाया उसकी जानकारी पूरी हमे मिली। मेरा मन काफी चंचल था वह अब नही ह। मेने अपने को अब काफी अनुशासित कर दिया ओर होने की कोशिश जारी हे।

उपरोक्त कुछ अनुभव यह स्पष्ट बताते हे कि दुःख को भी सुख मे बदला जा सकता हे। गलती होना कोई बड़ी बात नही हे

करना अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से यदि कहीं से भी कोई आवाज उठती है तो वह स्वागतार्ह है।

अणुव्रत ने इस दिशा में आगे बढ़ने का एक निश्चित क्रम बनाया है। एक असाम्प्रदायिक आचार संहिता के रूप में सकल शक्ति को समन बनाने की एक प्रयोजना सामने आई है। कोई भी प्रयोजना तभी सफल हो सकती है, जब उसे जन समर्थन प्राप्त हो। जन समर्थन प्राप्त करने के लिए जनता का जानकारी दी जानी आवश्यक है। इसी दृष्टि से आन्दोलन के अन्तर्गत हर वर्ष अनका आयोजन किये जाते हैं। सामाजिक जीवन की विविधताओं को समेटने के लिए हर पक्ष को प्रयोजित करना इसका उद्देश्य है। यह सही है कि एक दिन विशेष उत्सव मना लेने से समाज नहीं सुधर सकता। पर यह भी सही है कि किस मनुष्य के मन से कब कोई बात छू जाती है, इसका भी कोई निश्चित गणित नहीं हो सकता। यदि एक व्यक्ति के मन पर भी कोई छोट होती है, तो यह भी प्रशंस्य ही है। असल में मूल्यों के निर्माण का यही तरीका है। झूठी बात को भी सो दफा दोहराने से वह सत्य बन जाती है ता सच्ची बात बार-बार दोहराने से क्यों नहीं प्रतिष्ठित हो सकेगी? यही अणुव्रत का पक्ष है।

यह सही है कि केवल कुछ लोग नैतिकता के जगन्नाथ-रथ को बहुत आगे नहीं खिंच सकते। अणुव्रत आन्दोलन को आध्यात्मिक महाप्रज्ञ जैसे राष्ट्र सत का साधना तजस् उपलब्ध है। उनके पास तप पूत साधुजना की एक फौज भी है, यह ओर भी महत्त्वपूर्ण बात है। पर फिर भी इस महान् कार्य के लिए जन-जन का सहयोग तो अपेक्षित है ही। एक ओर जहाँ प्रबुद्ध लोगों के विचार बल की आवश्यकता है, वहाँ दूसरी ओर कमशील लोगों का उपयुक्त उद्यम भी अपेक्षित है। निःसंदेह वर्तमान वातावरण चारित्रिक उन्नयन के बहुत अनुकूल नहीं है। पर यही हमारे कर्म की प्रेरणा बने यह आवश्यक है। आज नैतिक मूल्यों पर आधुनिक प्रचार साधनों से जा तीव्र आक्रमण हो रहा है, उसका सामना करने के लिए नैतिक शक्तियाँ को भी अपना मोर्चा बनाना आवश्यक है। यह तभी संभव हो सकता

है, जब जन-जन जागे तथा उपयुक्त रूप से संयोजित कदम उठाया जाए। अणुव्रत उसी यात्रा का ताना-बाना बुनने के लिए जनता को एक आह्वान है।

‘सुधर व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र सयम सुधरेगा’ यही अणुव्रत का नारा है।

अणुव्रत शिक्षक ससद

नेतिकता सामाजिक जीवन का प्राण-तत्त्व है। इसके बिना समाज की कितनी दुरवस्था हो सकती है उसे खोजने के लिए चिराग की आवश्यकता नहीं होगी। आज तो पूरा राष्ट्र ही इस सकट से गुजर रहा है।

आज स्थितियाँ इतनी पेचीदा हैं कि बहुत सघन प्रयास से ही इन्हें सुलझाया जा सकता है। अणुव्रत ने इस दृष्टि से भी विचार किया। यह अनुभव हुआ कि इस दिशा में बढ़ने के लिए शिक्षा क्षेत्र ही उपयुक्त हो सकता है। इसीलिए अणुव्रत-शिक्षक ससद का गठन किया गया। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि शिक्षक न केवल बुद्धि का प्रतिनिधि हैं अपितु वह शिक्षा-व्यवस्था और छात्र को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी भी हैं। इस दृष्टि से अभिभावक और छात्रों के बीच भी वह एक सेतु हैं। वह मिट्टी से घड़ा बनाने वाला एक कुम्हार हैं। आवश्यकता है कि उसमें कुशलता जागे। यदि शिक्षक सजग हैं तो वह समाज और राष्ट्र को भी जगा सकता है।

राष्ट्रीय अभियान

यद्यपि सख्या को बहुत बड़ा महत्त्व दिया जाना चाहिए, फिर भी दो लाख शिक्षकों तक अणुव्रत के संदेश को पहुँचाना, उनमें अणुव्रत के प्रति आस्था जगाना, सदस्यता से जोड़ना भी कम बात नहीं है। अणुव्रत आन्दोलन के जन-भावना जागृति मूलक कार्यों में इसे सर्वाधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए। पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तथा प्रत्येक प्रान्त प्रदेश में अणुव्रत शिक्षक ससद ने अपने पख फैलाये हैं। अनेक निष्ठावान शिक्षक इस अभियान से जुड़े हैं। संभवतः यह अणुव्रत इतिहास का एक श्रेष्ठ सुनहरा पृष्ठ है।

अणुव्रत शिक्षक ससद के कइ राष्ट्रीय अधिवेशन हा चुके ह। उनसे एक अच्छा वातावरण बना हे। इस बात पर गहराइ से सोचना हे कि इस नवोदित शक्ति का कैसे समुचित उपयोग जन-जागरण के लिए किया जा सकता हे। असल मे आवश्यकता तो इस बात की हे कि इस शक्ति को एक रचनात्मक नियाजन के रूप मे ढाला जाए। जब तक शिक्षक स्वय ही एक अभियान के रूप मे नही ढल जाते तब तक वे छात्रो को कैसे अपने साथ जोड सकते ह? शिक्षको का यह संगठन हर कदम पर सवेदनशील होना चाहिए। इसकी हर अपेक्षा के प्रति सजगता एव सहानुभूति का रुख अपनाना चाहिए।

कर्तव्य ओर अधिकार

आज राष्ट्र मे शिक्षको के अपने अनेक राष्ट्रीय एव प्रादेशिक संगठन ह। पर वे संगठन अपने कर्तव्यो के प्रति कितने जागरूक हे, यह सोचना पडेगा। अधिकारो के लिए हर मोके पर लडाइ लडी जा रही हे, पर कर्तव्या के प्रति कितनी जागरूकता ह, इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता हे। ऐसा लगता हे जैसे शिक्षको का शिक्षा एव छात्रा के प्रति कोई लगाव ही नही हे। राजनीति का दश भी उन्हे रुग्ण बना रहा हे। ऐसी हालत मे अणुव्रत शिक्षक ससद् यदि कर्तव्य की बात को सामने लाती ह तो निश्चय ही यह एक स्वागतार्ह कदम हे। अणुव्रत के पति उनकी प्रतिबद्धता कोई कानूनी बात नही हे, यह उनकी अपनी स्वय की स्वीकृति हे। हो सकता हे कुछ अवसरवादी तत्त्व भी इसके साथ जुडे हो, पर वे तो इसके साथ निभ ही नही सकेगे। वे अपने आप छिटक कर दूर हो जायेग। आवश्यकता ह निष्ठावान् तत्त्वा को सहेजने की। यदि कुछ ही प्रतिशताक निष्ठा वाले निकल जाए, जो कि निकलना असंभव नही ह, तो वे अनिष्ठावानो को भी निष्ठावान बना सकते हे।

अणुव्रत के साथ जीवन-विज्ञान तथा अहिंसा-प्रशिक्षण का एक नया आयाम ओर जुड रहा हे। इस आयाम को यदि सफलता के

शिखर पर चढ़ाना है तो निश्चय ही शिक्षका से बढ़ कर ओर कोई भी ताकत कारगर नहीं हो सकती।

छात्रों पर प्रभाव

छात्रों में सामाजिक दायित्व को जगाने के अनेक प्रयास आज चल रहे हैं। पर लगता है वे सब थक गए हैं। ऐसी स्थिति में यदि अणुव्रत शिक्षक संसद जीवन-विज्ञान के आशा भरे अभियान को अपने हाथ में ले लेती है तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

अणुव्रत शिक्षक संसद संगठन तथा कार्य पक्ष दोनों पर नियोजित कदम उठा सका तो निश्चय ही यह अणुव्रत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होगा। हमारे सारे तंत्र तथा साधनों को खुले मन-मस्तिष्क से इस शक्ति का अभिनंदन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शिक्षकों को भी त्याग की भावना को सामने रखकर ही इस ओर मुह करना चाहिए।

अब तो यह ओर भी प्रसन्नता की बात है अणुव्रत छात्र संसद भी इस दिशा में आगे कदम उठाने लगा है। आवश्यकता है, शिक्षक, छात्र एवं अभिभावकों का यह त्रिकोणात्मक अभियान देश में नये मूल्यों की स्थापना के लिए आगे आये।

अणुव्रत परिवार योजना

परिवार मनुष्य का सुरक्षा कवच है। मनुष्य हजार परेशानियाँ सहकर भी जब अपने परिवार में आता है तो एक राहत अनुभव करता है। मनुष्य बाहर से लड़कर नहीं हारता। वह बड़े से बड़ा संघर्ष भी झेल लेता है, पर यदि परिवार में दरार पड़ती है तो आदमी टूट जाता है। दुनिया में जितनी आत्म हत्याएँ होती हैं, उनमें पारिवारिक कलह का सबसे बड़ा हाथ है। कोई भी मनुष्य मरना नहीं चाहता, पर जब परिवार कलहग्रस्त हो जाता है तो आदमी मौत से भी खेल जाता है।

जो आदमी अध्यात्म में जीता है वह अकेले में जी सकता है। पर सब आदमी अध्यात्म में नहीं जी सकते। ज्यादातर आदमी तो परिवार में ही जीते हैं। कुछ जानवर भी परिवार में जीते हैं। पर उनका परिवार-भाव एक सड़ा मान है। एक सच्चा के बश में होकर वे साथ-साथ जीते हैं, पर वे एक-दूसरे के लिए बलिदान नहीं कर सकते। आदमी ही एक ऐसा प्राणी है जो परिवार में एक-दूसरे के लिए बलिदान कर सकता है। असल में वे परिवार ही सुखी रह सकते हैं जो एक-दूसरे के लिए कुछ बलिदान करना/सहना जानते हैं। जिन परिवारों में सहिष्णुता नहीं होती व कभी भी आनन्दमय जीवन नहीं जी सकते। व कलह में ही जीते हैं और कलह में ही मरते हैं।

व्यक्ति है तो उसमें कमियाँ भी हैं। कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं हो सकता। हर आदमी में कुछ न कुछ कमी रहती ही है। पर जिस परिवार में एक-दूसरे का सहने की क्षमता जाग जाती है वह कभी दुःखी नहीं हो सकता।

सहने का मतलब यह नहीं है कि परिवार में कुछ लोग अपनी मनमानी कर ओर कुछ लोग उनके राज-नखरा का सहन करते रहे हैं। देखा जाता है कि परिवारों में पुरुषों में आक्रामक मनोवृत्ति होती है। प्रायः ओरता का बहुत सहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आरता में अपना स्वत्व नहीं होता। उनकी भी अपनी एक अस्मिता होती है। जब उनके धैर्य का बाध टूट जाता है तब परिवार के विखरने में देरी नहीं लगती। सहिष्णुता की बात औरत या पुरुष के लिये नहीं अपितु सबके लिए है। जब सब अपनी सीमाओं में रहते हैं तो गाड़ी पटरी पर चलती रहती है। जब सीमा टूट जाती है तो दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता।

परिवार में कुछ व्यक्ति ऐसे अवश्य होते हैं जो सहिष्णु होते हैं। वास्तव में वे ही परिवार की धुरी होते हैं। बहुत बार उनको परवशता से भी सहन करना पड़ता है। पर इसमें कोई सन्देह नहीं है कि परिवार में वे ही व्यक्ति कीमती होते हैं। परवशता से सहन करना एक बात है तथा स्वयंशता से सहन करना दूसरी बात है। जहाँ परवशता से सहना पड़ता है उस परिवार को स्वस्थ परिवार नहीं कहा जा सकता। सहना बहुत बड़ा धर्म है, पर सहने के लिये विवेक जरूरी है। जिस किसी भी व्यक्ति में वह विवेक जागृत होता है वह परिवार को स्वयं बना देता है। वह स्वयं भी आनंदित नहीं रहता अपितु दूसरे को भी आनंदित बना देता है। आक्रमणकारी बनने की अपेक्षा सहिष्णु बनना ज्यादा बेहतर है। सहिष्णु व्यक्ति को एक बार सहना भी पड़ता है तो कभी वह दूसरा का हृदय परिवर्तन भी कर सकता है।

आदमी में जैसे कमियाँ सम्भव हैं वहाँ कुछ मजबूरियाँ भी सम्भव हैं। पर मजबूरियाँ और कमियाँ कभी आदर्श नहीं बन सकती। जो लोग अपने परिवार में कुछ लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं वे आदर्श नहीं बन सकते। मजबूर बना रहना भी एक कमजोरी है, पर उसका फायदा उठाने की कमजोरी उससे भी बड़ी है।

मनुष्य से बहुत कुछ अनुभव कर परिवार में रहना सीखा। कई

लोग स्वतन्त्रता या स्वच्छता के कारण परिवार नहीं बनाते या परिवारों के प्रति प्रतिवद्धता निभाने में रुचि नहीं लेते, पर इसके परिणाम भी अकल्पित नहीं हैं। जिन देशों में परिवार-प्रतिवद्धता शिथिल पड़ी है वहाँ बुढ़ापा भार बन जाता है। ऐसे लोग जीवन के संघर्ष में बहुत जल्दी हार जाते हैं। जहाँ जीवन में स्नेह और वात्सल्य नहीं होता है वहाँ संघर्ष ही शेष रह जाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक युवक कवीर के पास गया और पूछा—आपकी पारिवारिक शांति का रहस्य क्या है? कवीर ने कहा—थोड़ी देर ठहरो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूँगा। दोपहर का समय था। अचानक कवीर ने अपनी पत्नी को पुकारा—जरा चिराग लाना तो, मेरी सूई नीचे गिर गई है दिखाई नहीं पड़ती। तत्काल पत्नी चिराग लेकर हाजिर हो गई आगन्तुक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह समझ ही नहीं सका कि भरी दुपहरी में चिराग की आवश्यकता क्यों हुई?

थोड़ी देर बाद कवीर की पत्नी दो प्यालों में दूध लेकर आई। एक प्याला कवीर ने ले लिया दूसरा प्याला आगन्तुक को पकड़ा दिया। दोनों दूध पीने लगे। कवीर कहने लगा—आज दूध बहुत अच्छा है। बड़ा मजा आ रहा है। पर आगन्तुक बड़ी परेशानी अनुभव कर रहा था। उसे दूध खारा-नमकमय लग रहा था। वह कवीर की बात समझ नहीं पा रहा था। उसे असमजस में पड़ा देख कवीर बोला—क्यों? कुछ बात समझ में आई? आगन्तुक ने कहा—मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं, कैसे जीते हैं? भला भरी दुपहरी में भी चिराग की आवश्यकता थी? आपकी पत्नी भी कैसे अधभक्त है कि चिराग जला कर ले आई और आप भी कैसे अजीब व्यक्ति है, दूध में नमक डाल रखा है आप उसे बहुत अच्छा बता रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है?

कवीर ने हसते हुए कहा—बघु! मैं तुम्हारे प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ। यदि तुम्हें परिवार में शांति प्राप्त करनी है तो पत्नी ऐसी होनी चाहिए कि वह अपने पति के हर इशारे को समझे। यह ठीक है कि पति का भी समझ से काम लेना चाहिए पर पारिवारिक

शांति के लिए यह आवश्यक है पत्नी का पति को सहन करना चाहिए। यह समझ का एक सिरा है। उसका दूसरा सिरा है कि पति को पत्नी को समझना चाहिए। अब पत्नी विचारी भूल से दूध में नमक डाल लाई तो उस पर गुस्सा हाने की जरूरत नहीं है। वह तो सदा मेरी सेवा करती है। एक दिन यदि काइ गलती हो गई तो वह क्षमा कर देना चाहिए। एक दिन ही नहीं गलती को हमेशा ही क्षमा कर देना चाहिए। जो पति-पत्नी परस्पर की गलतियाँ को सह सकते हैं, वे ही सुखी जीवन जी सकते हैं।

अणुव्रत के अन्तर्गत अणुव्रत परिवार की एक योजना है। उसका उद्देश्य यही है कि व्यक्ति अपने परिवार में सुखी जीवन जी सके। अणुव्रत परिवार की सदस्यता स्वीकार करने वाले व्यक्तियों के लिए निम्न पाँच व्रत आवश्यक हैं—

- १ किसी निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करना।
- २ खान-पान की शुद्धि रखना एवं व्यसन मुक्त जीवन जीना।
- ३ परस्पर पारिवारिक साहाय्य रखना।
- ४ मानवीय एकता में विश्वास रखना। किसी को अस्पृश्य नहीं मानना।
- ५ सब सम्प्रदायों के प्रति सद्भाव रखना।

अणुव्रत परिवार योजना के उद्देश्य हैं—

अणुव्रत दशन के प्रति आस्थाशील, जनशक्ति का सकल्प, परिवार में अणुव्रत का बीज-वपन कर पूरे परिवार को अणुव्रत के संस्कारों में डालना। अणुव्रत से जुड़े हुए लोगों में भ्रातृभाव का विकास करना। प्रारम्भ में परिवार का एक अणुव्रती व्यक्ति अणुव्रत परिवार का सदस्य बन सकता है। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्यों को अणुव्रत आदर्श के अनुरूप ढालना उसका उद्देश्य होता है।

आज संयुक्त परिवार प्रथा तो प्रायः निःशेष ही हो गई है। पर एंजल परिवार में भी सामंजस्य काफ़ूर हाता दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में अणुव्रत परिवार याचना न केवल परिवार के लिए अपितु समाज एवं राष्ट्र के लिए भी एक वरदान बन सकती है।

अणुव्रत लेखक भव

जीवन में दो प्रकार की प्रेरणाएँ होती हैं। एक उर्ध्वमुखता की दूसरी अधोमुखता की। मनुष्य जीवन बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर यदि वह उर्ध्वमुखता की अर्थात् मुक्ति की ओर नहीं बढ़ती है तो अधोमुखता की ओर पशुता की ओर ढल जाती है। आज साहित्य मुक्ति की राह नहीं दिखा रहा है, बंधन की ओर ढकेल रहा है। इसी से वह काम से प्रेरणा ले रहा है। काम आज दृश्य साधनों से ही भयकर आक्रमण नहीं कर रहा है, अपितु साहित्य पर भी काबिज हो रहा है। बहुत सारे नवोदित नामधारी लेखकों ने साहित्य को भी आविल-अपाठ्य बना दिया है। वे लोग यह तर्क भी देते हैं कि पौष्टिक साहित्य में लोगों की अभिरुचि नहीं है। बल्कि कुछ लोगों ने काम को ही सत्य मान लिया है। वे कहते हैं जब लोग की रुचि ही इस सत्य की ओर है तो साहित्यकार क्या करे? वह यदि कुछ आदर्शवादी साहित्य लिखता तो भी है तो उसे प्रकाशक, पाठक, प्रशंसक नहीं मिलते।

जब तक साहित्यकार केवल परिस्थिति प्रेरित होकर लिखता रहेगा तब तक वह सच्चा साहित्य नहीं लिख सकेगा। परिस्थितियों का चित्रण भी जरूरी हो सकता है पर जब तक उसका स्रोत अन्दर से नहीं फूटगा, अन्तर्दृष्टि जागृत नहीं होगी तो वह अपनी ओर से क्या देगा? यदि साहित्यकार के पास स्वयं देने के लिए नहीं है तो वह केवल शब्दों का व्यापारी है। केवल शब्द निर्जीव होते हैं। भावधारा ही उनमें प्राण भरती है। साहित्यकार को अपनी भावधारा का अमल विमल बनाना होगा। यदि उसकी भावधारा तमसावृत है तो उससे अधेरा ही प्रवाहित होगा। अधेरा तो चारा आर है ही।

यदि उसे ही दिखाना है तब चिराग की आवश्यकता नहीं है। चिराग की आवश्यकता तभी है जब वह अधेर में छिपे हुए सत्य को आभाषित कर सके।

सचमुच यह लेखक की चिन्मयता को एक आमंत्रण है कि वह स्वयं चिनगारी तो बने। यदि वह कवल अधेरे का शोर करता है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। वह इस डर को छाड़ दे कि अधेरा उसे लील लेगा। निश्चय ही अधेरा प्रकाश को नहीं लील सकता।

अणुव्रत का ही उदाहरण ले। आज भोगवाद की भयंकर आधी है। इस आधी के सामने टिकना बहुत मुश्किल है। यह सही है कि अणुव्रत आधी नहीं बन सका। पर यह भी सही है कि वह इस भयंकर आधी में खड़ा है। आजादी के बाद सुधार/शुद्धि के कई अभियान/आन्दोलन सामने आये। पर वे धीरे-धीरे मद या शांत हो गए। अणुव्रत लगभग आधी शताब्दी से अनवरत गतिशील है। अनुभव किया गया कि आज देश की संस्कृति पर जो भयंकर आक्रमण हो रहे हैं उनका साथक एवं संघटित तरीके से उत्तर दिया जाए। इसी भावना से अणुव्रत लेखक मंच का उद्भव हुआ।

यह खुशी की बात है कि काफी लेखक अणुव्रत के अभियान से जुड़े हुए हैं। जब हम अणुव्रत पाक्षिक के पिछले अंक को देखते हैं तो अणुव्रत लेखकों का एक बड़ा परिवार हमारे सामने फल जाता है। उनमें अनेक प्राणवान प्रकाशदीप लेखकों के नाम जगमगा रहे हैं। आवश्यकता यही है कि उन्हें सजोया जाए, पहचान प्रदान की जाए। लेखक स्वयं इसके लिए आगे आये यह भी अपेक्षा है।

यह स्पष्ट आभासित हो रहा था कि यह कूच निरंतर चलते रहना चाहिए। न केवल पुराने लेखकों को ही एकहृदय करना है अपितु जैसा कि आचार्यश्री महाप्रज्ञजी ने कहा—नये लेखकों को प्रशिक्षण भी देना चाहिए। सचमुच यह वसा ही कार्य है जैसा गांधीजी ने नागरी प्रचारिणी सभा आदि के कार्यों को प्रोत्साहित किया था। अणुव्रत अनुशास्ता में भी वही उत्कठा दिखाई दी। यह खुशी की बात है कि उनकी उत्कठा ने अनेक लोगों को अपनी ओर खींचा। उससे

प्रेरित होकर कई अणुव्रत लेखको ने स्वतः स्फूर्त होकर उस प्रशिक्षण की रूपरेखा भी भेजनी शुरू कर दी है जो भविष्य में अच्छे साहित्यकारों के लिए एक प्रेरणास्रोत बन सकेगी। अनेक साहित्यकार सभागियों के उत्साह भरे पत्र निरंतर मिल रहे हैं कि कब प्रशिक्षण क्रम शुरू हो रहा है। सचमुच यह बहुत शुभ लक्षण है। यह अणुव्रत काय दिशा की एक नई उपलब्धि है। यदि लेखक जग जाए, यदि उनके लेखन में नवोदय का स्वर फूट जाए तो भोग की आधी को भी शांत होना ही होगा। आधियों को स्वभावतः ही शांत होना पड़ता है। वे बहुत लम्बी नहीं चल सकती। या तो वे इतना विनाश कर चुकी होती हैं कि अपन पीछे शमशान की शांति का दृश्य छोड़ जाती हैं या उससे बहुत सारा कूड़ा-कंकट उड़कर स्वच्छता का वातावरण बन जाता है। अणुव्रत को आधी के महारक स्वरूप को निखार-पखार कर रचनात्मक रूप में मजाना-मवारना है।

निश्चय ही अणुव्रत को श्री तुलसी एवं श्री महाप्रज्ञ जसी साधक विभूतियों का पृष्ठबल है। उनके पास शांति का सफेद ध्वज है। इसमें लाल, हरा, क्रेसरिया और भगवा सभी रंग समा करने हैं। गजनीति का निर्मल तत्त्वा को भी आहूत किया जा सकता है। अणुव्रत लेखक भय-ऐसा विश्वास जगाता है। उस दिन की प्रतीक्षा है जब अणुव्रत का पूरा लेखक परिवार एकत्र हो सकेगा तथा नव सृजन एवं नवोदय अपनी मजल आभा का साथ प्रकट होगा।

आज देश और दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे कोई अपरिचिन नहीं है। चारों ओर चारित्र्य का स्खलन दिखाई दे रहा है। यह सही है कि पानी ढलान की ओर बढ़ता है। मनुष्य भी भोग का प्रति सहज रूप से आकृष्ट होता है पर पानी और मनुष्य में अंतर है। पानी की द्रवता उसे ढलने से रोक नहीं सकती। मनुष्य अपनी वृत्तियाँ पर अकुश लगा सकता है। मनुष्य ने पानी को ढलने से रोक कर बड़े-बड़े बाध बनाये, उनसे धरती का बड़ा भाग हरा-भरा हो गया, पर जब वह अपनी ही वृत्तियाँ पर अकुश नहीं लगा सकता है तब विनाश की कान रोक सकता है?

महर्षि पतञ्जलि ने इसीलिए योग का प्रतिपादन किया था। उन्होंने कहा था—‘योगश्चित्तवृत्ति निरोधः।’ पर आज वृत्तियों का खुली छुट देना ही विकास का मानदंड मान लिया गया है। एक जमाना था जब एक बूढ़ पानी का भी दुरुपयोग उचित नहीं माना जाता था, पर आज टेक के टेक मिनट में खाली हो रहे हैं। यदि ऐसा ही होता रहा तो एक दिन पीने का पानी भी मुश्किल हो जाएगा। एक जमाना था जब एक फूल तो ताड़ना भी गुनाह समझा जाता था, पर आज शादी की एक रात में लाखों-करोड़ों फूल कूड़ा कचरा बन जाते हैं। एक जमाना था जब बच्चे मा-बाप, समाज परिवार की शर्म मानते थे, आज लड़के-लड़कियाँ जिस प्रकार उन्मुक्त हैं उससे परिवार की शालीनता भग हो तो आश्चर्य की बात क्या है? जब माताएँ ही अपने पर अकुश नहीं लगा सकती तो वे अपनी सतान को कैसे भडकीलेपन से रोक सकेंगी।

और रही-सही बात तो विज्ञापन बाजी ने बिगाड़ दी है। विज्ञापन को लुभावने बनाने का पहले भी प्रयत्न किया जाता रहा है, आज भी किया जा रहा है, पर आज विज्ञापन-मनोविज्ञान बच्चा-किशोरा को जिस तरह से अपनी गिरफ्त में ले रहा है वह तो और भी घातक है। सचमुच आज मीडिया जिस प्रवाह में बह रहा वह बहुत ही चिंतनीय है। पहले तो माहित्य में भी शिष्टता की एक सीमा थी। पर अब टेलीविजन तथा अन्य प्रचार माध्यमों ने जिस तरह का भोगवादी रुख अपना लिया है वह बहुत ही अभद्र-सा लगता है।

ऐसे क्षणों में अणुव्रत अनुशास्ता श्री तुलसी के सानिध्य में अणुव्रत लेखक मंच की कल्पना एक ताजा प्राणवायु का झोका प्रतीत होती है। यद्यपि अणुव्रत लेखक मंच अभी तक अणुव्रत में लिखने वाले लेखकों का एक समुचित स्वरमात्र है। अणुव्रत पाक्षिक का लेखन प्रायः सयम की सीमाओं से जुड़ा हुआ होता है। अणुव्रत का तात्पर्य ही ‘सयमं खलु जीवनम्’ है। अतः सयम इसके हर ताने-बान में बना रहे यह स्वाभाविक ही है। पर अब अणुव्रत के लेखकों ने लेखन-विज्ञापन को सयमित करने के लिए जो कदम उठाने का

विचार किया है, वह बहुत मूल्यवान है। हो सकता है अणुव्रत का लेखक-परिवार सीमित है पर उसकी क्षमता अपार है। आज तो मीडिया विल्कुल अच्छूखल हो गया है। अच्छे-अच्छे पत्रों में न केवल नगे वदन आर कामुक भाव-भोगिमाओं को प्रस्तुत किया जाता है अपितु मादक पदार्थों के विज्ञापन भी खुलकर सामने आ रहे हैं। गांधीजी की जन्मजयन्ति को अवसर पर नशीले पदार्थों के विज्ञापन छपने-छपनाय जाते हैं यह कितनी लज्जा की बात है। पर यह रोग इतना ही नहीं है। आज विद्युत संचार से जिस तरह की सस्कृति घरों में जान-अनजान में उतर रही है, वह बहुत चिंता का विषय है। स्वतंत्रता के नाम पर जिस तरह का भद्दा प्रदर्शन हो रहा है उस पर चिंता व्यक्त करना अणुव्रत लेखक मंच की एक सही प्रतिक्रिया है। अणुव्रत लेखक मंच के उद्देश्य इस प्रकार हैं—

- १ देश के विभिन्न भाषाओं में विविध विद्याओं में लिखने वाले लेखकों को संगठित करना।
- २ राष्ट्रीय, राज्यीय एवं जिला स्तर पर लेखक सम्मेलन आयोजित कर नये लेखकों को अपने साथ जोड़ना और अपने लक्ष्य को पाने के लिए रणनीतियाँ बनाना।
- ३ अणुव्रत के मूल्यों को अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने के लिये लेखकों को प्रोत्साहित-प्रेरित करना।
- ४ विभिन्न विद्याओं में लिखी रचनाओं के श्रेष्ठ लेखकों को प्रतिवर्ष सम्मानित व पुरस्कृत करना।
- ५ अणुव्रत मासिक को अधिक समृद्ध व सुपाठ्य बनाने के लिए अच्छे लेखकों को अपनी उत्तम रचनाएँ इसमें प्रकाशित करवाने के लिए आकर्षित करना।

मे नहीं जानता अणुव्रत का नेतृत्व इसके प्रति कितना प्रोत्साहक बन सकेगा, अणुव्रत की सस्थाएँ इसे किस तरह अजाम दे सकेंगी, पर यह एक आवश्यक कार्य जरूर लगता है। तर्क के लिए तर्क दिया जा सकता है कि अणुव्रत के सामने कार्य के अनेक आयाम हैं व ही सब सही तरीके से स्पष्ट नहीं हो रहे हैं तो नयी याता

को कैसे शुरू किया जा सकता है? उसका लाभ कितना मिल सकता है? कहा से कार्यकर्ता आएंगे? कहा से ससाधन जुटाए जायेंगे? आदि-आदि। पर समाधान भी प्रश्नों में से ही निकलता है। यदि क्रान्ति की इस नहर को आगे बढ़ाना है तो नये-नये उन्मेषों पर चिंतन करना ही पड़ेगा। जो लोग हमारे साथ हमसफर बनना चाहते हैं उनका स्वागत करके ही हम अपने कार्यक्रमों को समृद्ध बना सकते हैं, अपने संवाद को सही तरीके से प्रेषित कर सकते हैं। निश्चय ही मीडिया आज जिस दिशा में अग्रसर हो रहा है उस पर अकुश नहीं लगाया गया तो समय की संस्कृति को अपूरणीय क्षति सहन करनी पड़ सकती है।

यह सही है कि इस दिशा में काम करने वाली कुछ संस्थाएँ अपना काम कर रही हैं तथा नहीं सुनने वाले अणुव्रत की आवाज को भी नहीं सुनेंगे, पर फिर भी यदि अणुव्रत को सशक्त और कारगर ढंग से काम करना है तो इस बात पर विचार करना ही होगा। लोगों को अणुव्रत से जो अपेक्षा है उसे पूरी करके ही वह अपनी तीर्थ-यात्रा को आगे बढ़ा सकता है। हम एकदम शिखर पर नहीं भी पहुँच सके पर उस ओर कदम उठाएँ यह तो आवश्यक है।

गावो की ओर—अणुव्रत

जीवन एक साधना है। उन्हीं लोगों की साधना सिद्ध होती है जो जीने की कला को जानते हैं। गुरुदेव श्री तुलसी ने उस कला को जाना तथा उसे अपने जीवन में प्रतिबिम्बित किया। इसी से आपका जीवन पौरुष का प्रतीक बन गया। आचार्य श्री महाप्रज्ञजी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

अभी अणुव्रत के सदर्थ में गावा में काम करने की बात सामने आई। आचार्यश्री ने उसे बहुत बड़ा महत्त्व दिया। तत्काल इस पर नियोजित तरीके से विचार हुआ। रूपरेखा तय हुई। कार्यकर्ताओं को सजग किया गया और एक वातावरण बन गया। यद्यपि यह कार्य बहुत सूझबूझ, साधन और श्रम मागता है, फिर भी जिस आंदोलन के पीछे सजग नेतृत्व हो वह अपने आप अपना रास्ता बना लेता है।

अणुव्रत एक व्यापक आंदोलन है। अनेक स्तरों पर इसका कार्य चल रहा है। गावों में भी इसका प्रसार है। पर उसे नियोजित करने का सकल्प व्यक्त हुआ है वह नया प्रतीत हो रहा है। सचमुच थका हुआ आदमी बहुत लम्बी यात्रा की बात नहीं सोच सकता।

हर आंदोलन का काम करने का अपना एक तरीका होता है। अणुव्रत का भी आध्यात्मिक रूप से काम करने का एक अलग तरीका है। अणुव्रत यह नहीं सोचता कि वह पूरी दुनिया को बदल देगा। अनेक लोगों की सोच तो अत्यंत सूक्ष्म होती है, पर उसे मूर्तिमान बना देना उनके वश की बात नहीं होती। अणुव्रत का चिंतन भी यहू आर्यामी और बहुदूरगामी है। यह किसी समाज, सम्प्रदाय या देश की सीमा में आवद्ध नहीं है। यह पूरी मानवता का भविष्य

चितन है। इसकी सफलता का कारण भी यही है कि यह अपनी कम सीमा क्षमता को पहचानता है। चितन और कम में यदि सतुलन नहीं तो वह विघटित हो जाता है। अणुव्रत ने अपनी शक्ति का सही समाकलन किया। अपने ऊपर उसने बहुत सारा बोझ नहीं उठाया। इसीलिए वह अपनी अर्धशताब्दी के निकट पहुंच रहा है। सन्यस्त श्रमण-श्रमणियों की एक टीम ने इसके हर कदम का सम्यग् अनुगमन किया। यही कारण है एक ओर यह आंदोलन प्रबुद्ध लोग में फैला/पसरा तो दूसरी ओर जन सामान्य तक को झकझोरता रहा। इसके विचार और प्रचार-प्रसार में एक सघन सतुलन बना रहा। यह केवल अखबारी न बनकर एक जमीनी आंदोलन के संकल्प की भावभूमि बना रहा।

यह सही है कि हर आंदोलन की अपनी एक काय सीमा होती है। जब तक जीवन दानी कार्यकर्ता किसी कार्य का पृष्ठबल नहीं बनाते तब तक वही सफल नहीं हो सकता। आज के जमाने में नेताओं की कमी नहीं है। हर जगह उनकी भीड़ है। युग ही ऐसा हो गया है कि हर व्यक्ति महत्याकांक्षी बन गया है। वह जल्दी से जल्दी सत्ताशीर्ष पर आरूढ़ होना चाहता है। यदि कोई सत्ता के लिए उत्सुक नहीं भी है तो आर्थिक दौड़ में शामिल है। वह अधिक से अधिक ससाधन बढ़ाने में व्यस्त है। ऐसे युग में अणुव्रत जैसे रचनात्मक कार्यों की ओर मुह करना भी बड़ी कठिन बात प्रतीत होती है। पर अपना भविष्य बनाने वाले आंदोलनों से निष्ठाशील कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर सहेजना होगा। उनके मान सम्मान को सुरक्षित रखना होगा। अणुव्रत की गति-प्रगति में ऐसे ही लोगों का बहुमूल्य योगदान रहा है। पर गांवों की ओर मुख करने के लिए भी सोचने/समझने की आवश्यकता है। नारे लगाने वाले लोग बहुत होते हैं, पर काम के लिए खपने-जूझने वाले लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन यह भी सही है कि भविष्य उन्हीं लोगों का बनता है जो निष्ठा से कार्य करते हैं। गुरुदेव की अन्त प्रेरणा को समझ कर अणुव्रत के लोगों को अपना एक नया इतिहास बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस उत्स्फूर्त प्रेरणा से जीवन को आलोकित करना जरूरी है।

इस दृष्टि से अणुव्रत का गावो की ओर मुख होना एक महत्त्वपूर्ण बात है। अणुव्रत ग्राम-निमाण के मुख्य पाच सूत्र हैं—शिक्षा, स्वास्थ्य, नशामुक्ति, साहाय्य एवं श्रम-स्वावलम्बन। पर्यावरण एवं स्वच्छता आदि सभी बातें इन पाच सूत्रों में समाविष्ट हो जाती हैं।

अणुव्रत को भी स्वीकारो

जन धर्म की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि इसने महाव्रत और अणुव्रत इन दोनों के अस्तित्व को स्वीकार किया। कोई भी धर्म मनुष्य की क्षमता का ऐसा श्रेणि-विभाजन नहीं कर सका। जन धर्म ने ही—‘दुमिहे धम्मे पन्नत्ते, आगारे चेव अणगारे चेव’ कहकर आगार धर्म और अणगार धर्म के रूप में द्विविध धर्म को स्वीकार किया। इसमें कोई शक नहीं कि महाव्रतत्व ही पूरा धर्म है। यह तीन कारणों से सावध कर्म का प्रत्याख्यान है। यद्यपि मुनि धर्म की भी जिनकल्पी, स्थविरकल्पी आदि अनेक श्रेणियाँ हैं। पर सावध की पूर्ण-विरति इन सबको जोड़े हुए है।

सब आदमी महाव्रती नहीं बन सकते। महाव्रतत्व दुरुह चढ़ाई है। कमजोर आदमी उसे नहीं चढ़ सकता। तो क्या वह अपनी यात्रा को समाप्त कर दे? नहीं, महावीर ऐसा नहीं कहते। वे ही एक महापुरुष हैं जिन्होंने कहा—जो महाव्रती नहीं बन सके, वह अणुव्रती बन सकता है। वह अव्रती से श्रेष्ठ है।

यद्यपि इस बात पर भी तर्क-वितर्क होता रहा है कि महाव्रती को अणुव्रतित्व का उपदेश करना चाहिए या नहीं? पर इस बात का उत्तर भी दिया जाता रहा है कि यह कायरता या कमजोरी का अनुमोदन नहीं है अपितु मनुष्य की क्षमता का उचित अंकन/आकलन है। यदि मनुष्य की क्षमता को पहचाने बिना उस पर महाव्रत लाद दिया गया तो—‘हाथ्या रो बोज़ गधा लदियो’ हाथिया का बोझ गधों पर लाद दिया वाली बात सच हो जायेगी। महाव्रत का बोझ बहुत गुरुतर है। उसे सब लोग नहीं उठा सकते। एक पुराने गीत में

महाव्रत की ओर बढ़ते पुत्र जम्बू को भद्रा का मातृत्व कहता है—‘पाच महाव्रत पालना रे जम्बू! पाचू ही मेरू समान’ पाच महाव्रतो को पालना पाच मेरू-पर्वतों को उठाने जैसा प्रयास है। मेरू पर्वत बहुत बड़ा है। जिसे आज हिमालय कहा जाता है मेरू पर्वत को उससे भी बड़ा कहा गया है। लेकिन महाव्रत का साधक कहता है—मे एक मेरू पर्वत को नहीं पाचा मेरू पर्वतों को हाथा पर उठाऊंगा। सचमुच यह बात जम्बू जैसा व्यक्ति ही कह सकता है। साधारण व्यक्ति तो एक ढेला भी उठा ले यह भी बहुत है।

पर भगवान् महावीर ने उस उत्थान, कम, चल, वीर्य पुरस्कार का भी निरादर नहीं किया। इसीलिए उन्होंने—‘अहासुह देवाणुप्पिया’—कहकर अणुव्रत तत्त्व का भी अनुमोदन किया है। अणुव्रत का क्षेत्र-विस्तार बहुत बड़ा है। एक करण एक योग से भी अणुव्रत को स्वीकार किया जा सकता है तथा तीन कारण दो योग से भी अणुव्रत को स्वीकार किया जा सकता है। श्रावक के बारह व्रतों पर देश-काल एवं सामर्थ्य का स्पष्ट प्रतिबिम्ब हाता है।

वर्तमान में अणुव्रत का एक सत्करण अणुव्रत अनुशास्ता श्री तुलसी ने प्रस्तुत किया है। भले ही उसके लिए परम्परा से जेन होना आवश्यक न हो। पर फिर भी जीवनशुद्धि का यह विशेष उपक्रम है। जेनत्व को भी सही अर्थों में जन्म से नहीं पाया जा सकता। परम्परा से पाया हुआ जेनत्व ओढ़ा हुआ होता है। सच्चे जेनत्व को कर्म से ही पाना होता है। अणुव्रत को भी कर्म से पाना होता है।

जेन धर्म आर तैरापथ की एक परम्परा है। अणुव्रत परम्परा नहीं है। पर इसके बिना जेनत्व और तैरापथत्व तेजस्वी नहीं बन सकता। यह ठीक है कि सच्चा धार्मिक अपने-आप अणुव्रती बन जाता है। पर यह भी सही है कि अणुव्रती बने बिना आदमी सच्चा धार्मिक नहीं बन सकता। आज का धार्मिक धार्मिक तो है। दुनिया में अरबों आदमी हैं, सब किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। पर यह नहीं कहा जा सकता उनमें नैतिक लोग कितने हैं। नैतिकता करुणा के बिना नहीं उपज सकती। जिस आदमी के मन में करुणा

होती है उसके मन में नैतिकता का प्रवाह अपने-आप बहने लग जाता है। अणुव्रत आन्दोलन मनुष्य के अंदर सूखे हुए करुणा के स्रोत को बढ़ाने का प्रयास है। ऐसा आदमी न तो किसी को धोखा देगा और न किसी की हिंसा करेगा। एक शांतिपूर्ण समाज/संसार के निर्माण के लिए अणुव्रत एक अमोघ अस्त्र है। यह किसी सम्प्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। किसी भी सम्प्रदाय को मानने वाला व्यक्ति अणुव्रती बन सकता है। पर चूंकि अणुव्रत आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी हैं, अतः जैन धर्म एवं तैरापथ के लोगों का दोहरा दायित्व हो जाता है कि वे स्वयं अणुव्रती बनें तथा अन्य लोगों को भी अणुव्रती बनने की प्रेरणा दें।

कैसे रोके बुराइयों का प्रवेश?

मनुष्य एक घटन सत्ता है। यो तो चेतना सभी प्राणियों में होती है पर मनुष्य की चेतना में ही यह क्षमता है कि वह बुराइयों के प्रवेश को रोक सकती है। वही एक ऐसा प्राणी है जो सम्यग् और मिथ्या में भेद कर सकता है। बाकी के प्राणियों में यह भेदज्ञान नहीं होता। इसीलिए वे अज्ञानी हैं। पर मनुष्य का ज्ञान भी तब अज्ञान बन जाता है जब वह आग्रह बन जाता है। यो सत्य अनन्त है। उसे परिपूर्ण रूप में केवल केवलज्ञानी ही जानता है। सब मनुष्यों के पास केवलज्ञान नहीं होता। उनके पास ज्यादा तो अज्ञान ही होता है। पर आग्रह के कारण उनके पास जो ज्ञान होता है वह भी अज्ञान अर्थात् मिथ्याज्ञान बन जाता है। आग्रह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वही अनेक बड़े-बड़े विवाद खड़ा कर देता है। जिसकी दृष्टि सम्यक् बन जाती है वह सत्य को उसकी सापेक्षता में ही समझता है। ज्ञान नहीं होना एक बात है पर मिथ्याज्ञान होना दूसरी बात है। आग्रह मनुष्य के ज्ञान को मिथ्या बनाता है।

अनाग्रह

बुराइयों को रोकने का एक रास्ता है—अनाग्रह। इसका यह मतलब नहीं है कि मनुष्य का अपना कोई विचार ही न हो। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि आदमी सदेहशील हो। इसका अर्थ तो यही है कि आदमी सापेक्षदृष्टि से सोचे। सापेक्षता के बिना हम किसी घटना का सही अर्थ नहीं समझ सकते। गांधीजी ने एक शब्द दिया था सत्याग्रह। विनोबाजी ने इस पर विचार करते हुए सत्याग्रह

की अपेक्षा सत्याग्रहिता पर ज्यादा बल दिया। सचमुच यह बहुत कीमती बात है। सत्याग्रही व्यक्ति अपनी बात पर अड जाता है। वह दूसरों पर एक प्रकार का दबाव है। सत्याग्रही व्यक्ति कभी किसी पर दबाव नहीं डालता। वह तो सत्य को उसकी सापेक्षता में ही समझता है। उसकी जिज्ञासा के द्वार सदा खुले रहते हैं। अच्छे विचारों को अपने में प्रवेश देना ही बुरे विचारों को अपने से बाहर धकेलना है। यही बुराईयाँ के प्रवेश-निषेध का पहला सूत्र है।

दृढ़ सकल्प

बुराईयों को रोकने का दूसरा सूत्र है—दृढ़-सकल्प। सकल्प की दृढ़ता के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता। उसकी ऊँचाई धीरे-धीरे बिखर जाती है। दुनिया में पदार्थों का कोई पार नहीं है। इसी तरह आकाशाओं का भी कोई पार नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति अपने मन को समय-सकल्प से नहीं बांध पाता है तो उसका मागच्युत होना सहज संभाव्य है। जिनका सकल्प मजबूत होता है वे ही दुनियावी आकर्षणों से बच पाते हैं। जो अपने मन के भी स्वामी नहीं बन सकते, वे दूसरों के स्वामी कैसे बन सकते हैं?

अप्रमाद

बुराईयों को रोकने का तीसरा उपाय है—अप्रमाद। अप्रमाद का अर्थ है जागरूकता। अजागरूक व्यक्ति पर बुराईयाँ अनेक मार्गों से आक्रमण कर सकती हैं। बड़ी-बड़ी सड़कों पर यह ठीक ही लिखा रहता है कि—‘सावधानी हट्टी, दुर्घटना घट्टी’। दुर्घटना केवल सड़कों पर ही नहीं होती। जीवन के हर क्षेत्र में दुर्घटना की संभावना है। आदमी जरा-सा भी प्रमाद करता है तो न जाने कितने अनर्थ घटित हो जाते हैं। झाड़वर के एक क्षण के प्रमाद से तो न जाने कितने लोगों की जानें हाथ धोना पड़ती हैं। बिजली, पखे, गैस के चूल्हे आदि जितने भी उपकरण हैं उनके प्रति सजगता न रहे तो न जाने कितना नुकसान हो जाता है।

वस्तुतः जीवन एक स्वर्ण अवसर है। हर क्षण हमारे दरवाजे पर कोई महत्वपूर्ण दस्तक देता रहता है। जब आदमी प्रमत्त रहता है तो वह उस दस्तक को नहीं सुन सकता। यह ठीक है कि आदमी भौतिक सुविधाओं का सबथा त्याग नहीं कर सकता, पर जो सुविधाओं में आसक्त हो जाता है, वह अवसर के चेहरे को नहीं पहचान सकता है और जब आदमी अवसर को चूक जाता है तो उसकी सफलताओं का दरवाजा बन्द हो जाता है। हर क्षण सजग और सावधान व्यक्ति ही प्रगति की दौड़ में अग्रसर रह सकते हैं। अप्रमत्त व्यक्ति ही बुराइयों और अच्छाइयों में भेद कर सकते हैं तथा सार्थक जीवन जी सकते हैं।

अनावेग

बुराइयों में बचने का चोथा रास्ता है—अनावेग। आवेग के अनेक रंग-रूप हैं—क्रोध, मान, माया, लोभ, काम आदि। जो मनुष्य को वेहोश बना देता है। जब आवेग आता है तो आदमी को भला-बुरा कुछ नहीं देखता। उस समय वह अपने आपको ही भूल जाता है। आवेग का क्षण यातना है और जब आदमी होश में आता है तो उस लगता है उसकी चादर पर कोई धब्बा रह गया है जिसे मिटाना सहज नहीं है। जीवन को सहजता से स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही उतार-चढ़ाव में समतापूर्ण रह सकता है। जीवन में उतार-चढ़ाव का रोक नहीं जा सकता। कभी आदमी को ऐसा लगता है कि वह सफलताओं के सर्वोच्च शिखर पर है, तो कभी ऐसे क्षण भी आते हैं, जब उसे लगता है कि वह असहाय और अकेला है। ऐसे क्षणों में जो व्यक्ति अपने सतुलन को खो देता है, वह जीवन की बाजी हार जाता है। हर उच्चावचता को सहजता से स्वीकारना ही सफलता की कुजी है। ऐसे व्यक्ति को कभी निराशा नहीं घेर सकती। उसका चेहरा हमेशा प्रसन्नता से प्रफुल्ल रहता है। वह केवल स्वयं ही प्रफुल्ल रहता है, अपितु आस-पास के परिवेश को भी प्रसन्नता से भर देता है। वह जहाँ भी जाता है उसके व्यक्तित्व की सोरभ सबको तृप्त कर देती है।

धुराइयो से बचने का पाचवा रास्ता है—तनावमुक्ति। जब तक शरीर है तब तक प्रवृत्ति से बचा नहीं जा सकता। प्रवृत्ति केवल तन की ही नहीं होती है, वह मन और बचन की भी हाती है। मनुष्य का तन तो एक अनुपम उपलब्धि है। उसका नाडीतंत्र और ग्रन्थितंत्र देव दुर्लभ है। पशुओं को तो भला वह सुलभ ही कहा है? सधमुच! मनुष्य का तन अनंत रहस्या का खजाना है। जो आदमी इस खजाने से अनजान रह जाता है वही तन का दुरुपयोग करता है। वही मन और बचन का दुरुपयोग करता है और अन्ततः उसके पल्ले पड़ते हैं—तनाव। जो व्यक्ति प्रवृत्तियों का सम्यग् उपयोग करता है, वह न केवल आनन्द से भरा रहता है अपितु एक धन्यता उसे हर क्षण अनुभव होती रहती है। यद्यपि तनाव की हर दरार व्यक्तित्व के मंदिर में अपना एक निशान छोड़ जाती है, पर जो अपने तनावों को नहीं समझता है उसकी दरार निरंतर चौड़ी होती जाती है। उससे मुक्त होने का एक ही मार्ग है कि आदमी अपनी चंचलता पर नियंत्रण करे। जो व्यक्ति चंचलता से मुक्त होता है उनका व्यक्तित्व ही धीर-गभीर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति न केवल स्वयं समस्याओं से मुक्त रहते हैं अपितु वे अपने निकट आने वालों की समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। तनाव और चंचलता एक ही सिक्के के दो पहलु हैं। उनसे बचने का एक ही मार्ग है—सयम। निवृत्ति से प्रसूत प्रवृत्ति ही श्रेयस्कर है।

इन पांच आस्रवों का जो समझ लेता है उसके धुराइयों के द्वार स्वयं निरुद्ध हो जाते हैं। आवश्यकता यही है कि व्यक्ति अपना विश्लेषण करे और जहाँ भी अपनी नोक में छिद्र दिखाई दे, उसे रोकने का प्रयास करे।

युवक और अणुव्रत

अणुव्रत और प्रेक्षा तेरापथ की दो महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। एक सम्प्रदाय के रूप में सुस्थिर होकर भी तेरापथ ने ये दो महत्त्वपूर्ण असांम्प्रदायिक चरण अंकित किए हैं। यों जैनधर्म तेरापथ का अपना परम्परागत कार्य क्षेत्र है। पर ये दो चरण सचमुच असांम्प्रदायिक गति-प्रगति के सूचक मूल्य मानक हैं। हमारे मं से अनेक लोग चाहते हैं कि इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जाए। निश्चय ही आचार्यश्री महाप्रज्ञजी का नेतृत्व हमारे लिए मार्गदर्शक दीप है। इनके आभामंडल से हमारा मार्ग प्रभावित हो रहा है। अंकित साधु-साध्वियों की तपस्या भी हमारा ठोस पृष्ठ-बल है।

पर यह भी सच है कि साधु-साध्वियों के काम करने की अपनी एक सीमा होती है। वे उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते। उन्हें उसका अतिक्रमण करना भी नहीं चाहिए। अलवृत्ता समणी वगैरे इस दृष्टि से एक समाधायक विकल्प सामने आ रहा है। समण शक्ति को यदि नियोजित रूप में इस दिशा में अग्रसर किया जाए तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। पर फिर भी यह शक्ति सीमित है।

यही पर श्रावकों की भूमिका का सवाल आता है। पर श्रावकों की कठिनाई यह है कि उनकी अधिकांश शक्ति अपने धन्य में ही खप जाती है अतः वे सघ समाज को विशेष सेवा नहीं दे सकते।

असल में इस दिशा में हमारे पराक्रम को जितना सुचारु रूप से नियोजित करना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। जब हमारे ही समाज के लोग अन्य सभा संस्थाओं में अपना समय लगा सकते हैं तो उनकी शक्ति का सघ-समाज के लिए उपयोग क्यों नहीं लिया जा सकता यह एक चिंतनीय सवाल है।

यह भी ठीक है कि एक अवस्था तक आदमी के कंधे पर परिवार की जिम्मेदारी होती है। पर क्या उसके बाद वह उससे मुक्त नहीं हो सकता। यद्यपि निवृत्त अवस्था में आदमी ज्यादा काम नहीं कर सकता, पर फिर भी कुछ काम तो कर ही सकता है। तब भले ही आदमी अपने जीवन का सर्वोत्तम अंश बिता चुका होता है फिर भी उसके अनुभव तो परिपक्व होते ही हैं। कभी-कभार उस बात को अनुभव किया जाता है। पर मानना होगा कि इसे एक अभियान के रूप में प्रतिष्ठापित किए बिना कार्य यथेच्छ रूप में आगे नहीं बढ़ सकता।

असल में हमें कार्यकर्ताओं की एक सेना खड़ी करनी ही होगी। जहाँ भी कार्यकर्ता की बात आती है उसके योगक्षेम की समस्या भी खड़ी हो जाती है। क्योंकि भूख तो आखिर हर कार्यकर्ता को भी लगती है। इसके साथ-साथ प्रचार के माध्यमों पर भी चिन्तन करना होगा। आज विज्ञान ने इतने बहुमुखी साधन विकसित करा दिए हैं कि पुराने जमाने में जो प्रचार वर्षों में नहीं हो पाता था। वह आज घंटे भर में हो जाता है। इस दृष्टि से प्रचार माध्यमों पर भी विचार करना पड़ेगा।

कुछ लोग धर्म के प्रसार के ताड़ इच्छुक हैं, उनकी बड़ी उत्कण्ठा रहती है कि हम आगे बढ़ें, पर जहाँ पैसे का सवाल आ जाता है, वे फिसल जाते हैं। बल्कि बहुत सारे लोग तो इस बात पर विवाद के लिए भी उत्तारू रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि साहित्य शोध साधना आदि के क्षेत्र में जैसा कार्य हमारे संघ के माध्यम से हो रहा है, वह यदि सरकारी स्तर पर, वेतन भोगी लोगों द्वारा करवाया जाए तो विपुल धन की आवश्यकता होगी। हमारा कार्य जिस स्तर का है उस स्तर पर पैसे का हिसाब लगाया जाए तो उसका कोई अनुपात ही नहीं हो सकता। अन्य संस्थाएँ आज किस तरह कार्य कर रही हैं तथा जिस तरह पैसा बहा रही हैं उसके अनुपात में हमारा खर्चा बहुत ही अल्प है। पश्चिम में 'पीपल्स ऑफ दी क्वेस्ट' नाम की एक संस्था है उसका प्रतिवर्ष का विज्ञापन

खर्च ही १० लाख डालर ह। इस अनुपात में हम यदि अपने आपको देखें तो शायद एक प्रतिशत में भी नहीं आएंगे। फिर भी इस दृष्टि से व्यापक रूप से समाज के प्रमुख लोगों का चिंतन चल रहा है। कुछ योजनाएं भी सामने आ रही हैं। अमृत निधि की योजना इसी बात का संकेत है। पर इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि समर्पित कार्यकर्ताओं की अपेक्षा तो है ही।

इस दृष्टि से पूरवचित विकल्प फिर सामने आता है कि एक अवस्था के बाद आदमी अपना जीवन सघ-समाज की सेवा के लिए समर्पित करे। अपने परिवार की चिंता में तो सभी जीते हैं। मरत दम तरु भी यदि आदमी अपने आपको परिवार में भी खपाता रहता है तो उसके लक्ष्य को व्यापक नहीं कहा जा सकता। आवश्यकता तो इस बात की है कि ५० या ६० वर्ष बाद आदमी परिवार की चिंता से मुक्त होकर समाज-हित में अपने आपको लगावे।

ऐसे लोग जिनके पास पस की कमी नहीं है तथा उसके बच्चे भी धन्य में युजुगों का हस्तक्षेप नहीं चाहते फिर भी यदि वे दुनियादारी में अपनी टांग अड़ाते रहते हैं तो यह एक चिंतनीय बात बन जाती है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हम निष्क्रिय जीवन जीना नहीं चाहते, इसलिए व्यापार में संलग्न रहते हैं। पर क्या सक्रियता का क्षेत्र केवल व्यापार ही है? क्या समाज सघ का कार्य सक्रियता का क्षेत्र नहीं बन सकता? अतः आवश्यक है कि प्रोढ लोग इस प्रस्ताव पर गहराई से विचार करें।

आज जो युवक हैं वे भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं सकते। जिन व्यक्तियों का चिंतन स्पष्ट होता है वे युवा अवस्था में भी अपना समय निकालते ही हैं। पर सभी युवकों को यह तो सोचना ही है कि एक अवस्था के बाद हमें अपना जीवन सघ-समाज की सेवा में समर्पित करना है। यदि आज से ही वे लोग अपना लक्ष्य बनाएं तो उनके सामने बहुत अधिक कठिनाइयां नहीं आएंगी। आशा है हमारा युवा-वर्ग समय की मांग को पहचान कर पहले से ही अपने जीवन का एक निश्चित ध्येय बनायेगा।

‘अणुव्रत’ स्वस्थ समाज रचना का आधार

शान्ति मनुष्य की सबसे बड़ी अभीप्सा है। बाकी सारी बातें शान्ति के लिये ही शुरू होती हैं। शान्ति की खोज ही परिवार व समाज का हेतु है तथा शान्ति की खोज ही अध्यात्म है। महावीर ने कहा था—

जे य बुद्धा अइक्कता, जेय बुद्धा अणागया
सति तेसि पइट्ठाण भूयाण जगई जहा

ससार में जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं या होंगे, शान्ति ही उनका प्रतिष्ठान है। वैसे ही जैसे प्राणियों का प्रतिष्ठान पृथ्वी है।

सचमुच जीवन शान्ति की ही परिक्रमा है। कुछ लोग पदार्थ में शान्ति को खोजते हैं। पर पदार्थ में सुख तो मिल सकता है शान्ति नहीं। शान्ति तो मनुष्य के अपने आप में ही निहित है। उसका पहला सूत्र है मैत्री। मैत्री का अर्थ दूसरे से दोस्ती नहीं है। जब भी मैत्री कोई दोस्त बनाती है तो वह बाहरी बन जाती है। पर यह भी सही है जब मैत्री आत्मगत होती है तो बाहर मित्रा की सख्या अपने आप बढ़ जाती है। अणुव्रत समाज संरचना का पहला सूत्र है मैत्री।

दुनिया में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास समाज की समझ है। जानवरा में सह जीविता तो है पर वह अपना समाज नहीं बना सकते। उनके पास केवल समझ की समझ है। मनुष्य ने केवल साथ रहना ही नहीं सीखा अपितु सह अस्तित्व के सिद्धांत को भी स्वीकार किया। मैत्री के अभाव में सह अस्तित्व नहीं बन सकता। वह तो तभी बन सकता है जब मनुष्य दूसरे के अस्तित्व

को भी स्वीकार करे। जहाँ सह अस्तित्व होगा वहाँ कोई भी व्यक्ति बेवजह किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देगा।

उसका रहन-सहन ही इस प्रकार का होगा कि वह निरपराध प्राणी का सकल्प कर ही नहीं सकेगा। जो आदमी अपने आप से मेत्री करेगा वह आत्महत्या नहीं कर सकेगा। वह भ्रूण हत्या भी नहीं कर सकेगा। वह किसी पर आक्रमण नहीं कर सकेगा। वह आक्रामक नीति का समर्थन भी नहीं कर सकेगा। विश्वशान्ति और निःशस्त्रीकरण उसका सहज अभियान बन जाएगा। आज पूरी दुनिया में शस्त्रों का जो उत्पादन हो रहा है वह अहिंसा और मेत्री को सबसे बड़ी चुनौती है। शस्त्र का फलितार्थ ही है युद्ध। मनुष्य के मन में जब युद्ध की भावना पैदा होती है तभी शस्त्रों का जन्म होता है। कोई भी देश शस्त्रों को प्रदर्शनी करने के लिये नहीं बनाता। कई बार आत्म रक्षा के लिये शस्त्रों के निर्माण का तर्क दिया जाता है। बल्कि अमेरिका जैसे देशों में तो बच्चों के हाथ में भी बन्दूकें आ गई हैं। स्कूल जाने वाले बारह बच्चा में से एक बच्चे के पास बन्दूक होती है। अभी अमेरिका में छपी एक किताब में कहा गया है—‘अधिक बन्दूकें और कम अपराध’। पर अमेरिकन लोग असमजस में हैं कि बन्दूक रखना उनके लिए सुरक्षा की गारंटी है या नहीं? वास्तव में शस्त्र से हिंसा में कमी नहीं आ सकती। हिंसा हिंसा से नहीं भर सकती, वह तो अहिंसा से ही भरती है। जैसा कि कहा गया है—

क्षमा शस्त्रं करे यस्य खड्गं तस्य करोति कि?

अर्थात् जिसका मन मेत्री से भर जाता है उसके शस्त्रों के खजाने खाली हो जाते हैं। उसकी न केवल हाथ की लाठी ही छूट जाती है अपितु नाखून भी मोथरे पड़ जाते हैं। मेत्री का शस्त्र बहुत धारदार है। जो मनुष्य या देश मेत्रीभाव को नहीं समझते वे न केवल दूसरों के लिये खतरनाक बनते हैं बल्कि अपने लिये भी खतरनाक बन जाते हैं। क्योंकि शस्त्र में हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती है। वह हमेशा

अधिक से अधिक वेधकता की खोज करता रहता है। कोई भी व्यक्ति समाज या राष्ट्र अतिरिक्त बनकर दूसरा का मित्र नहीं बना सकता। यद्यपि दुनिया का इतिहास युद्ध परम्परा से भरा पड़ा है पर युद्ध कभी भी शान्ति का स्थापित नहीं कर सकता। शान्ति तो मेरी से ही आहूत हो सकती है।

यद्यपि आज शान्ति के नाम पर शस्त्रों का बहुत विकास हुआ है। पर यह भी समझ में आने लगा है कि शान्ति को शस्त्रों से नहीं खरीदा जा सकता। भले ही कुछ लोग शस्त्रों के व्यापार से अपार धन संग्रह कर सकते हैं। पर वे मानवता के मित्र नहीं बन सकते।

विश्व इस बात से परिचित हो चुका है कि परमाणु बम कितना भयानक है। कोवाल्ट, स्ट्रोशियम, थोरियम और कार्बन से फेलने वाले प्रदूषण को वह भोग चुका है। उसे डर लग रहा है कि कब कोई परमाणु बम फट जाए और आज जो लोग निश्चित हैं, वे कल का सूर्योदय देखने के लिए भी जीवित बच पाएँ या नहीं? परमाणु रिक्खडन का धुआँ भी विश्व की जन्मपत्नी को धुएँ से भर देगा। बल्कि परमाणु अस्त्रों का जहरीला कचरा भी २० लाख टन की सीमा को पार चुका है। कहीं न कहीं तो उसका निष्पादन करना ही होगा। समुद्र में फेंक दिया गया तो मछलियों के माध्यम से पुनः मनुष्य के भोजन में पहुँच जायेगा। बरसात में धुलेगा तो पानी के माध्यम से मनुष्य के पेट में पहुँच जायेगा। असल में शस्त्रों में से शान्ति नहीं निकल सकती।

शान्ति की पहली शर्त मेरी है। हिंसात्मक एव तोड़ फोड़ प्रवृत्तियाँ से भी शान्ति को नहीं प्राप्त किया जा सकता। जहाँ हिंसा ही शान्ति की समझ बन जाती है वहाँ जंगल का राज्य ही आकार ले सकता है। समझदार लोग हर समस्या को परस्पर विचार-विमर्श से सुलझाने का प्रयास करते हैं। हिंसा से प्राप्त होने वाला समाधान थोड़े दिनों में स्वयं ही समस्या बन जाता है।

अणुव्रत समाज की संरचना मनुष्य की आत्मा में बसी हुई इस

आध्यात्मिकता को जगान का प्रयत्न है। अध्यात्म की दृष्टि स प्राणी की हिंसा ही नहीं अपितु पदार्थ के प्रति दुरुपयोग का भाव भी हिंसा है। आज जो उपभोक्तावाद समस्या बन रहा है उसका मूल कारण असयम ही है। व्रत या सयम की समाज व्यवस्था में उच्छृंखल उपभोक्तावाद को स्थान नहीं मिल सकता। यद्यपि जीवन के लिए आवश्यक सूक्ष्महिंसा से बचना मनुष्य के लिये सम्भव नहीं है। पर उसके लिये मानवीय एकता में तो विश्वास करना जरूरी है ही। जाति रंग आदि के आधार पर किसी को ऊँच-नीच अस्पृश्य मानना मानवीयता के महल में बहुत बड़ी दरार है। कभी यह दीवार क्षुद्र और अक्षुद्र के रूप में प्रकट होती है तो कभी काले और गोरे के रूप में। पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानवता का महल उससे क्षतिग्रस्त होता ही है।

अध्यात्म और मंत्री का ही दूसरा नाम है धर्म। पर आज धर्म का स्थान सम्प्रदाय ने ले लिया है। सम्प्रदाय आज पूरी दुनिया को अशान्ति के गड़ढे की ओर धकेल रहा है। धर्म के नाम पर आज तक जो रक्तपात हुआ है और हो रहा है उससे कोन अपरिचित है? बहुत बार साम्प्रदायिकता को दूसरा से बचने का रक्षा कवच बनाया जाता है। पर देखा यह गया है कि इससे स्वयं का भी बचाव नहीं हो सकता। जब तक दूसरा सम्प्रदाय लड़ने के लिये उपलब्ध होता है तब तक तो सम्प्रदाय की लड़ाई दूसरे सम्प्रदाय से रहती है। पर जब दूसरा सम्प्रदाय लड़ने के लिये उपलब्ध नहीं होता तो साम्प्रदायिकता अपने ही उपसम्प्रदाय के साथ लड़ना शुरू कर देती है।

साम्प्रदायिकता धर्म नहीं अहंकार है। बहुत बार साम्प्रदायिकता का यह मुकुट राज सिंहासन पर बैठ कर राष्ट्र को भी साम्प्रदायिकता में रंग देता है। ऐसे लोग विश्वशान्ति के लिये तो खतरा है ही पर अपने राष्ट्र में भी भेद की दीवार खड़ी किये बिना नहीं रह सकते। साम्प्रदायिकता एक भीषण जहर है इसके नाम पर भोले भाले लोगों को बहुत भड़काया जा सकता है। हर सम्प्रदाय में पैदा होने

वाले महापुरुष हमेशा दूसरे सम्प्रदायो के प्रति मैत्री का हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। अणुव्रत समाज व्यवस्था का एक सूत्र है परस्परता। परस्परता वेसे एक आध्यात्मिक मूल्य भी बन सकती है पर सामाजिक जीवन के लिये तो अनिवार्य है। व्यवसाय और व्यवहार की प्रामाणिकता इसका मुख्य आधार है। जो व्यक्ति व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहेगा वह अपने लाभ के लिये दूसरा को हानि नहीं पहुंचा सकता। वह छलनापूण व्यवहार नहीं कर सकता। व्यवसाय और व्यवहार के बिना जीवन चल नहीं सकता। पर जहां इनके बीच में स्वार्थ आ जाता है आदमी अप्रामाणिक बन जाता है। अप्रामाणिक व्यक्ति की आकांक्षाएं आगे से आगे फैलती जाती हैं। ऐसे व्यक्ति न केवल समाज व्यवस्था के लिये ही खतरा बनते हैं अपितु उनका व्यक्तित्व भी अंदर से टूट जाता है। हो सकता है कभी-कभी व्यक्ति को नहीं चाहते हुए भी अप्रामाणिकता बरतनी पड़े। पर वह अप्रामाणिकता समाज व्यवस्था को जोड़ने वाली नहीं बन सकती। अवसरवादी बनकर एक व्यक्ति कितना ही धन कमा सकता है पर वह समाज को सुखी नहीं बना सकता। दान देकर भी कोई व्यक्ति समाज को सुखी नहीं बना सकता। सत्य तो यह है कि जो व्यक्ति प्रामाणिक बनता है वह स्वयं अपने सग्रह की सीमा कर लेता है तथा दूसरों के जीने के लिये स्थान छोड़ देता है। इसीलिये अणुव्रत समाज संरचना में परिग्रह की सीमा एक आवश्यक व्रत है। इससे व्यक्ति स्वयं तो सतोष का अनुभव करता ही है पर दूसरों के लिये भी शान्ति का आश्वासन देता है।

स्वार्थी व्यक्ति बहुत लम्बे समय तक सुखी नहीं रह सकता। उसके मित्रों की संख्या निरंतर घटती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब उसे अनुभव होता है कि वह शत्रुओं से घिर गया है। वह ऐसे चक्रव्यूह में फस जाता है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है।

स्वार्थ को आच देने वाली ओर भी कई बातें हैं। चुनाव भी एक ऐसा ही प्रसंग है। आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र प्रतिष्ठित हो

गया है। पर जब तक वह मनुष्य के मन में प्रतिष्ठित नही होगा स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण नहीं हो सकता। आज लोकतंत्र में जहा-जहा भी खामिया दिखाई देती हैं। वहा-वहा चुनाव की अनियमितताएं अवश्य ही हो रही हैं। दुनिया में राज्य व्यवस्था से इन्कार नहीं हुआ जा सकता पर जो राज्य व्यवस्था स्वार्थ के धागों से बंधी रहती है वह स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकती। आज यदि पूरी दुनिया ने साम्राज्यवाद को नकार दिया है तो इसका कारण यही रहा है कि उस व्यवस्था में स्वार्थ का घेरा बहुत सकरा हो जाता है। राजा भी यदि प्रजा की सुविधा का ध्यान रखे तो राज्यतंत्र अखरने वाला नहीं बनता। लोकतंत्र में भी यदि स्वार्थ प्रबल बन जाता है तो वह लोक-मगल का वाहन नहीं बन सकता। राज्य शासन को सुव्यवस्था से जोड़ने के लिए चुनाव की शुद्धि पहली शर्त है।

शासन एक व्यवस्था तो बनाता है, पर उसका मूलाधार दंड ही रहता है। यह सही है कि दंड-व्यवस्था की भी अपनी उपयोगिता है। पर शासन के अनुशासन से पहले व्यक्ति में समाज और परिवार का अनुशासन भी आवश्यक है। आवश्यक तो यह है कि व्यक्ति का अपना आत्मानुशासन जागे, पर जहा भी व्यक्ति में आत्म-दुर्बलता जागती है वहा परिवार और समाज की व्यवस्था सामने आती है। आदमी ने बहुत अनुभवों के बाद समाज में रहना सीखा है। अनेक लोगों के बलिदान की बलिवेदी पर ही परिवार और समाज की व्यवस्था खड़ी होती है। वह यद्यपि कोई दंड-व्यवस्था नहीं है, पर परस्पर की समझ के कारण ही समाज की एक व्यवस्था खड़ी होती है। इसे ही हम सभ्यता कह सकते हैं। संस्कृति व्यक्ति के अपने आत्मानुशासन से फलित होती है। सभ्यता समाज के अनुशासन से फलित होती है। जिस समाज में अपना आन्तरिक अनुशासन नहीं होता वह समाज कभी सभ्य नहीं बन सकता। जीवन तो यो जगली आदमी भी जीते हैं, पर सभ्यता मानवता की अपनी पहचान है। सभ्य समाज के अपने व्यवहार और व्यवहार के ही सभ्य तरीके नहीं होते अपितु उसमें कुछ रीति-रिवाज भी शामिल होते हैं। यह सही है कि रीति रिवाज

कोई शाश्वत सिद्धांत नहीं बन सकते। एक समय जो रीति-रिवाज आवश्यक माना जाता है बदले हुए परिवेश में वह अनावश्यक और अथहीन ही नहीं अपितु घातक भी बन जाता है। इसलिए समाज-व्यवस्था एक वहता हुआ स्रोत है। वह कभी ठहर नहीं सकता। पर फिर भी हर स्रोत के दो तट अवश्य होते हैं। जब ये तट टूट जाते हैं तो बाढ़ का आतंक फैल जाता है। समाज व्यवस्था को बदलने के बावजूद भी परस्परता के कुछ तट ऐसे होते हैं जिनका रहना आवश्यक है। स्वार्थ उन तटों पर आघात करता है। उसी से समाज में विघटन पैदा होता है।

समाज ने अपने अस्तित्व के लिए विवाह संस्था को जन्म दिया। एक समय ऐसा था जब विवाह नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। पर धीरे-धीरे आदमी ने यह समझ लिया कि स्त्री और पुरुष को एक सीमा में नहीं बांधा गया तो जीवन नरक बन जायेगा। आदमी-आदमी अपने ही झगड़े में खत्म हो जायेगा। यह सही है कि विवाह संस्था में भी समय-समय पर अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। जाति, रंग, सम्प्रदाय, भूगोल भी आपसी सम्बन्धों को जोड़ने के सेतु बनते रहे हैं। दहेज भी उसी सम्बन्ध-सेतु का एक पत्थर रहा है। पर जब दहेज का ठहराव एक शर्त बन जाता है तो उससे अनक विकृतियाँ जन्म लेती हैं। यद्यपि दहेज को लेकर समाज में समय-समय पर कुछ कुरीतियाँ भी खड़ी होती रही हैं। इसीलिये कुछ लोग तो विवाह संस्था को ध्वंस कर देने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। दहेज एक कुरीति है पर उसके नाम पर यदि यौन स्वच्छन्दता बढ़ी तो समाज को रुग्ण होने से नहीं बचाया जा सकता। यौन स्वच्छन्दता की कठिनाइयाँ भी विवाह संस्था की आवश्यकता को रेखांकित कर रही हैं। निश्चय ही अणुव्रत की समाज संरचना में दहेज को कोई स्थान नहीं मिल सकता पर जीवन में सम्बन्धों की पवित्रता का सूत्र अगर बीच में नहीं रहा तो न केवल आदमी का स्वास्थ्य ही चोपट हो जाएगा अपितु समाज का पूरा ढाँचा ही चरमरा जाएगा। इसी तरह बाल विवाह, वृद्ध विवाह आदि कुरीतियाँ भी स्वस्थ समाज रचना में टिक नहीं सकती। अणुव्रत

का अथ उच्छृंखल काम को राकन का है। इसी तरह बहुत-सी कुरुद्विया ऐसी ह जा कभी जरूरी रही होगी पर आज यदि उनकी कोई उपयोगिता नहीं रही है तो उनके शव का ढाना काइ जरूरी नहीं है।

मनुष्य तन एक अनमाल रत्न है पाम्भ म ही मनुष्य शरीर के गुणगान गाए जात रहे ह। धीर-धीर मनुष्य न बहुत प्रकास भी किया। पर अभी मनुष्य के विकास की अनेक सम्भावनाएँ सामन छलरू रही ह। यह बहुत आवश्यक है कि मनुष्य अपने शरीर की सम्पदा को पहचान। नर ही अपनी साधना से नारायण बन सकता है। नारायण की यह यात्रा आत्मा की यात्रा है। बहुत सारे लोग इस जातरिक सम्पदा को पहचान नहीं पात है। वे कमल शरीर स्वाद से ही परिचित ह। इसलिये खान-पान की अनियमितता अथवा सामान्य सीमा के अतिक्रमण म कुछ क्षणिक सुखा का व्यक्ति भाग तो लता है पर उसके परिणाम अत्यन्त भयावह हात है। नशा उस दुव्यसन यात्रा का पहला बंदम है। इसी न अनेक अपराध अस्तित्व म आत है। आज नशा इतना भयंकर हो गया है इस कोन नहीं जानता। हम कमल तम्बाखू को ही ल। भारत म हर साल करीब छ लाख लोग इसकी वजह से उत्पन्न कसर की चपट म आ जाते ह। अनुमान है कि मनु २००० तक देश म कसर के रोगिया की सख्या पन्द्रह लाख हो जाएगी। इस सख्या का एक तिहाई भाग गुटका आर तम्बाखू का सवन करने वाला लोग का होता है। अकेले टाटा मेमोरियल म हर बर लगभग सताइस हजार रागी इलाज के लिय आत है जिनम सत्रह हजार कसर मे पीडित होते है। इनमे पतीस प्रतिशत रागी वे होत है जो तम्बाखू का सवन करते ह। विश्व म प्रतिबर्ष तीस लाख लोग कसर से अथवा तम्बाखू से उत्पन्न अन्यान्य रोग से मर जात है। बीस लाख लोग इनमे विकसित दशा के हात है। इसक बावजूद गुटका तम्बाखू खाने वाला की सख्या बढ़ रही है। यह वृद्धि दर इसी प्रकार बनी रही ता २०२५ तक हर साल एक कराड लोग कसर से ग्रस्त हागे। समस्या का खतरनाक पहलू है कि यह क्रम बढ़ता ही जा रहा है। भारत मे हर साल करीब छ

लाख तीस हजार भात तम्बाखू क सवन क कारण हाती ह। एक अनुमान के अनुसार पद्रह स सतालीस वष की आयु समुह क करीब चालीस कगड भारतीय किसी न किसी तरह तम्बाखू क आदी है। इस भयानक आकड़ का सबसे बड़ा कारण ह कि तम्बाखू क उपयोग का सामाजिक स्वीकृति प्राप्त ह। तम्बाखू क उपयोग क आर भी अनेक कारण हैं, पर इसमें कांड सदह नहीं ह कि यह एक बहुत ही ददनाक नशा ह। यह तो हम नश क पहल कदम की बात कर रह हैं, पर आज यह यात्रा जिस मुकाम पर पहुच गई ह उत्तम अनक पड़ाव हंगइन, स्मरू, अफीम, चरस, गाजा अथवा शराब क बा गए ह। क्षणिक तृप्ति के लिये यह नशा यात्रा शरीर का बहुत भयंकर दुरुपयोग है। अणुव्रत समाज रचना इसीलिये नशामुक्ति को एक आवश्यक शत के रूप में स्वाकार करती है।

आज की दुनिया का सबसे अह प्रश्न है—प्रदूषण। इमन जिम तरह की समस्याएं पैदा कर दी ह उससे पूरी धरती के अस्तित्व का ही खतम पदा हो गया है। प्राचीन लोग इस बान का बखूबी जानते थे। इसीलिए महावीर जैसे लोग ने प्रकृति के साथ छड़छाड़ नहीं करने की कीमती नसीहत दी थी। वे स्वयं तो इतना संयमित जीवन जीन थे कि सूक्ष्म जीवों का भी कष्ट नहीं टन थे, हिंसा की तो बात ही बहुत दूर थी। अहिंसा का यह विचार ही प्रदूषणमुक्ति का विचार है। यह सभ्य नहीं है कि महावीर जितना संयम हर आदमी अपना सके, पर यदि आदमी अतिभाग पर भी नियंत्रण स्थापित कर ले तो धरती की उम्र का छीजने से काफी बचाया जा सकता है।

आज तो भोगवाद का भूत लागो के सिर पर इस तरह चढ़ा हुआ है कि ये किसी दूसरे की बात सोचना ही नहीं चाहते। संघर्ष सुविधावाद और उससे भी बढ़कर फशनवाद ने दुनिया को विनाश के एक ऐसे कगार पर पहुंचा दिया है, जिसका अंतिम परिणाम मामूहिक आत्म-हत्या ही है। यह सही ह कि आदमी का जीन के लिए सास लेना पड़ता है भोजन भी करना पड़ता है, उसकी अन्य कुछ आवश्यकताओं से भी प्रदूषण बढ़ता ह। इसमें भी कोई संदेह

नहीं कि एक दिन दुनिया में प्रलय होने वाला है, पर आदमी अपने कारनामों से उसे इतना जल्दी निमित्त कर रहा है कि समय पर समय नहीं किया गया तो न केवल गरीब और असहाय लोग ही काल के गाल में समा जायेंगे अपितु सुविधाजीवी लोग भी उससे अपने आपको बचा नहीं पायेंगे।

सुविधावाद का कहीं काइ पार नहीं है। खाने-पीने से लेकर पहनने-ओढ़ने, मकान फर्नीचर बनाने, यान-वाहनो का प्रयोग करने के लिए विभिन्न उद्योगों की स्थापना निमाण कर आदमी अपने अंत के सारे साधन जुटान में व्यस्त है। बल्कि आज तो पैकिंग सिस्टम ही ऐसी भयंकर बीमारी के रूप में खड़ा हो रहा है कि उसका कोई भी अर्थ नहीं है। सभ्यता के नाम पर हर दिन भयंकर कूड़े का ढेर लग रहा है। उद्योगों से प्रवाहित होने वाले कचरे से नदियाँ और समुद्र भी दूषित होते हैं।

कुछ लोगों का तर्क है कि हमारे पास बौद्धिक क्षमता है, हम उसका उपयोग क्यों न करें? ऐसे लोग ही अपने लिए सुविधाओं का एक अभय कवच खड़ा कर लेते हैं। पर उन्हें यह सोचना होगा कि क्षमताओं का दुरुपयोग एक भयंकर पाप है। यद्यपि लोगों ने न्याय और अन्याय की अपनी कुछ परिभाषाएँ गढ़ रखी हैं। पर वे नितांत पूँजीवादी मनोवृत्ति की परिचायक हैं। प्राकृतिक साधनों का उच्छृंखल उपयोग करने वाले लोग भले ही न्याय की कितनी ही दुहाइयाँ दें पर प्रकृति का भी अपना एक न्याय है। उसे यदि नहीं पहचाना गया तो एक दिन सवनाश सबको ध्वस्त कर डालेगा।

पूँजीवाद का मूल ही सुविधावादी मनोवृत्ति का मूल है। कुछ लोग अपनी सुविधाएँ जुटान या शेप लागो से अपने आपको ऊपर दिखाने के लिए ही प्रकृति का अकल्प्य दोहन कर रहे हैं। अज्ञान भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। उन्हें यह ज्ञान ही नहीं होता कि उनका अहं या शोक कितने भयंकर विनाश का कारण है। बल्कि वह उनके अपने लिए भी कितना विनाश का कारण है। भोगों का प्रारम्भ मधुर लगता है, पर धीरे-धीरे वह मधुरता ही जहर

वन जाती है। भोगा म, सुविधाओं म आरुठ डूवे रहने वाले लागे का करुणापूरित अवदान भी आज अनजानी बात नहीं रह गई है। आज जिन रागों का असाध्य या अचिकित्स्य माना जा रहा है वे प्रायः अतिभाग की ही देन हैं। इसीलिए अणुव्रत के अन्तर्गत पर्यावरण की समस्या के प्रति भी जागृत रहने की बात कही गई है। उद्योग-वधा तथा सुख-सुविधाओं के लिए आज पानी, बिजली तथा वनस्पति का जो दोहन हो रहा है वह एक चिन्तनीय बात है। अणुव्रत समाज संरचना के प्रति सचेत व्यक्ति को इन्हीं आधारों पर चिन्तन करना जरूरी है। पर्यावरण संस्था विश्व संसाधन (WRI) के अनुसार विकास के नाम पर होने वाले मानवीय हस्तक्षेपों ने दुनिया से दुनिया का भारी क्षति पहुंच रही है। उन हस्तक्षेपों की एक लम्बी सूची है। हम केवल समुद्र स्थित प्रवाल चट्टानों की बात करें तो उनके विनाश की एक बड़ी समस्या प्रतीत होती है। समुद्र तट पर होने वाले विकास कार्यों, अधाधुनिक मत्स्य आखेट तथा भूमि पर आर सागर म चलने वाली गतिविधियाँ इन प्रवाल भित्तियों के विनाश के प्रमुख कारण हैं। ज्ञातव्य है कि धरती के कुल सागर पर्यावरण में इन चट्टानों का हिस्सा एक चौथाई है। फिर भी इनमें निहित विपुल परिस्थिति सम्पदा तथा लाखों लोगों की आर्थिक तथा पर्यावरणिक सेवा प्रदान करने की क्षमता के कारण वे धरती की सबसे ज्यादा मूल्यवान् पारिस्थितिक प्रणालियों में गिनी जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार वे प्रतिवर्ष ४० करोड़ डॉलर मूल्य के मानव वस्तुओं वाले तटों की लहरों और समुद्री तूफानों से रक्षा करती हैं। इनके विनाश का अर्थ है धरती का विनाश। आवश्यकता है इस प्रकार के अगणित आक्रमणों से धरती को बचाया जाए। यही अणुव्रत का मन्त्र का सिद्धांत है।

प्रज्ञा-पुरुष आचार्यश्री महाप्रज्ञ

एक जागतिक नियम के अनुसार हमारा विश्व परस्पर अत्यंत गहनता से जुड़ा हुआ है। हमें यह ज्ञात ही नहीं है कि किस किस प्रकार की चेतन-अचेतन शक्तियां हमारी सृष्टि को अस्तित्वशील और गतिशील बनाये हुए हैं। निश्चय ही प्रकृति कुछ अव्याख्येय नियम है। सब कुछ इतना रहस्यमय है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। विज्ञान उस रहस्यमयता को भेदने का प्रयास कर रहा है। कुछ बातें स्पष्ट हो रही हैं। कुछ स्पष्ट होते-होते और अधिक रहस्यमय बनती जा रही हैं।

पर फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे सामने घटित हो रही हैं और हम उनके अनुबन्ध को पहचान रहे हैं। इसी क्रम में कुछ पुरुष भी हमारी पकड़ में आ रहे हैं जो कुछ घटित हो रहा है उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभिप्रेरित कर रहे हैं। पूरी दुनिया में पुनीत पुरुष-पुण्यो की एक ऐसी पवित्र होती है जिनका कर्तृत्व जन-जीवन को प्रभावित/प्रेरित करता है। ऐसे ही एक शलाका पुरुष है आचार्य श्री महाप्रज्ञ।

आचार्य महाप्रज्ञ तरापथ के दशवे आचार्य हैं। अतः तरापथ में आपके अनुदान को स्पष्ट समझा जा सकता है। पर अपनी प्रखर-प्रज्ञा से आपने तेगपथ से ऊपर उठकर जन धर्म तथा पूरे अध्यात्म-जगत् को आलोकित/आभासित किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारा वर्तमान अध्यात्म के प्रति उतना उत्सुक/उत्कृष्ट नहीं है जितना पदार्थ के प्रति है। प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने की दृष्टि से वैज्ञानिक लोग दुनिया को भौतिक अस्तित्व से आगे नहीं देख पा रहे हैं।

पर ज्या-ज्या विज्ञान का विस्तार हाता जा रहा है त्या-त्या ऐसा भी प्रतीत होने लगा है कि पदार्थ ही सब कुछ नहीं है। एक-एक परमाणु की सरचना भी इतनी रहस्यमयी है कि उसके आगे बुद्धि चकरा जाती है। यही हम आचार्य महाप्रज्ञ की प्रज्ञा-दृष्टि सहारा देती है। महाप्रज्ञ तर्क या विज्ञान को नहीं मानते हो ऐसी बात नहीं है, पर आप उसके साथ अध्यात्म को जोड़ कर देखना चाहते हैं। महाप्रज्ञ का मानना है कि अध्यात्म के साथ जाड़ कर ही हम विज्ञान को समझ सकते हैं। विज्ञान अध्यात्म का विरोधी नहीं है। उसकी अपनी एक सापेक्ष भूमिका है। अध्यात्म की भी अपनी एक सापेक्ष भूमिका है। अध्यात्म और विज्ञान को जोड़कर ही हम सत्य की खोज में आगे बढ़ सकते हैं।

आचार्य महाप्रज्ञ को समन्वय का यह सूर अपने गुरु अणुव्रत प्रवक्तृ आचार्यश्री तुलसी और उनसे भी आगे पूरी जन परम्परा से मिला है। भगवान् महावीर ने कहा है—सत्य सदा सापेक्ष होता है। जब भी उसे एकान्त दृष्टि पकड़ लेती है तो वह ठहर जाता है। आज सत्य-अध्यात्म के आस-पास जो सम्प्रदाय खड़े हो गए हैं वे सार ऐकान्तिक आग्रह की निष्पत्ति हैं। महाप्रज्ञ का मानना है कि सम्प्रदाय असत्य तो नहीं है, पर जब वे किसी आग्रह से ग्रसित हो जाते हैं तो असत्य के पोषक बन जाते हैं।

महाप्रज्ञ ने सापेक्षता को अपने विचार और आचार दोनों में उतारने का प्रयत्न किया है। आपने अपनी अध्यात्म-यान्त्रिक दर्शन के केन्द्र से शुरू की। प्रारम्भ में दर्शन आपका प्रिय विषय रहा। पर सहज ही आपने अनुभव कर लिया कि सापेक्ष दृष्टि के बिना दर्शन ब्रह्मा का केन्द्र बन जाता है। समन्वय की इस भावभूमि ने ही आपको दार्शनिक से एक सत बन दिया। सन्त सब जगह समता भाव का दर्शन करता है। उसका अह इतना द्रवित हो जाता है कि उसमें सब कुछ समा सकता है।

सतता बहुत बार हिमालय की गिरि-गुहाओं में कैद हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि एकांतवास की भी अपनी एक गरिमा

है। पर जो सतता सबके बीच में रहकर निखर सकती है वह सर्वोदयी तथा सर्वतोभद्र बन जाती है। महाप्रज्ञ ने अपने आपका सर्व-सुलभ बना कर आम लोगों का सम्यग् मार्ग-दर्शन किया है। आपकी साधना ने आपका एक पवित्र आभा-चलय बनाया है। आपके सान्निध्य, प्रवचन एवं साहित्य से अनगिनत लोगो ने अपने जीवन का मर्म समझा है।

यद्यपि अध्यात्म एक शाश्वत ज्योति है। पर आचार्य महाप्रज्ञ ने शाश्वत को सामयिक के साथ जोड़ कर वर्तमान को भी ज्योतिर्मय बनाया है। बल्कि आपने अपनी प्रज्ञा से भविष्य को भी ज्योतिर्मय बनाया है। आपके प्रवचनों में वर्तमान की समस्याओं के भी सटीक समाधान सहज परिलक्षित होते हैं। अध्यात्म एक व्यक्तिगत साधना है, पर आचार्य महाप्रज्ञ ने उसके माध्यम से समाज और राष्ट्र की समस्याओं को हल करने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान किया है।

एक जमाना था जब लोगो ने मुनि नयमल को कम्युनिस्ट भी कहा था। इसका एक कारण था। साधारणतया धार्मिक आस्था को क्रान्ति का अवरोधक तत्त्व माना जाता है। इसीलिए कम्युनिस्ट लोगो की सबसे बड़ी लड़ाई धर्म के साथ ही बताई गई है। धर्म के स्थापित मूल्यों को ध्वस्त किए बिना सर्वहारा वर्ग को ऊपर उठने का रास्ता नहीं दिखाया जा सकता यह उनकी पहली प्रतिपत्ति है। यह माना जाता है कि जब तक गरीब लोगो की धार्मिक आस्था नहीं टूटती तब तक क्रान्ति घटित नहीं हो सकती। क्योंकि धर्म की आस्था है कि ईश्वर ने गरीब को गरीब के रूप में ही बनाया है। गरीब ईश्वर में, दूसरे शब्दों में धर्म में आस्था के कारण ही अपनी गरीबी को सहता चला जाता है। एक ओर कुछ लोग ईश्वर कृपा के कारण ऐश्वर्य को भोगते रहते हैं और दूसरी ओर गरीब लोग भी अपनी गरीबी का कारण ईश्वर को मानते हैं और धार्मिक आस्था के कारण उसे स्वीकार भी करते जाते हैं। कम्युनिस्ट इस धार्मिक बुरुज-आपन का विरोध करते हैं। महाप्रज्ञ ने कहा—गरीब की गरीबी का कारण ईश्वर नहीं है वह स्वयं है। कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं तो कर्म को मानते हैं। उनका मानना है कि गरीब अपने कर्म के

कारण ही गरीब है। महाप्रज्ञ ने कहा—गरीबी का कारण केवल कर्म भी नहीं है। पुरुषार्थहीनता और व्यवस्था भी उसका कारण हो सकती है। महावीर के अर्थशास्त्र में महाप्रज्ञ ने इसी बात को प्रकट किया है।

साधारणतया ऐसा ही समझा जाता है कि महावीर का अर्थशास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। महावीर तो अध्यात्म-पुरुष है। वे तो आत्मधर्म के प्रवक्ता हैं, उनका अर्थ से क्या लेना देना? पर जब बंगाल के वित्तमन्त्री ने भगवान महावीर का अर्थशास्त्र पुस्तक पढ़ी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देखा यह गया है कि प्रायः सभी राजनैतिक दलों के लोग अणुव्रत के सम्पर्क में तथा अणुव्रत की सभाओं में आते रहते हैं। पर बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी के लोगो ने कभी अणुव्रत की सभाओं में भाग नहीं लिया। इस बार संयोग से जब भगवान महावीर का अर्थशास्त्र का बंगाली अनुवाद उन्हें पढ़ने के लिए उपलब्ध हुआ तो उनकी धर्म के प्रति बद्धमूल धारणा बदल गई और वे कलकत्ते में अणुव्रत की सभा में भाषण देने के लिए आये। लोगो को भी आश्चर्य हुआ कि मुनि नयमल का कम्युनिज्म सच ही महाप्रज्ञ और महावीर में बोल सकता है।

महाप्रज्ञ ने 'महावीर का अर्थशास्त्र' पुस्तक में कहा है अर्थशास्त्र आर्थिक समृद्धि का शास्त्र है और अर्थ का सीमाकरण शान्ति का शास्त्र। असीम आकांक्षा और शान्ति में कभी समझौता नहीं होता। मनुष्य के लिए आर्थिक संसाधन भी जरूरी है। शान्ति के मूल पर यदि आर्थिक विकास हो तो परिणामतः अशान्त मनुष्य आर्थिक समृद्धि से सुखानुभूति नहीं कर सकता। वर्तमान की अपेक्षा है—आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति और शान्ति—इन दोनों का समन्वय किया जाए। ऐकान्तिक दृष्टिकोण विश्व की समस्या को समाधान देने में सक्षम नहीं है, इसलिए सापेक्ष दृष्टिकोण के आधार पर आवश्यकता की पूर्ति का अर्थशास्त्र और शान्ति का अर्थशास्त्र—दोनों एक-दूसरे के पूरक हों। समय, विसर्जन, त्याग, सीमाकरण—ये शब्द आर्थिक सम्पन्नता के स्वप्नद्रष्टा मनुष्य को प्रिय नहीं हैं। भोग, विलासिता, सुविधा—इन शब्दों में सम्मोहक शक्ति है। जो प्रिय नहीं लगते, वे मानवता के भविष्य

के लिए अत्यन्त अनिवार्य है। इस अनिवार्यता की अनुभूति ही महावीर और उनसे सीमाकरण के सिद्धान्त को अर्थशास्त्र के सन्दर्भ में समझने की प्रेरणा देगी।

अपने समन्वय के सिद्धान्त के कारण ही महाप्रज्ञ ने धर्म और अर्थ में एक समीकरण बनाया है। इसी से उनकी दृष्टि में परिपूर्णता के दर्शन होते हैं। इस परिपूर्णता के कारण ही वे शरीर और आत्मा में भी एक समीकरण बनाते हैं। इस दृष्टि से उनका 'महावीर का स्वास्थ्य शास्त्र' भी एक महत्त्वपूर्ण कृति है। साधारणतया महावीर और शरीर दो भिन्न दिशाएँ मानी जाती हैं। आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं—भगवान् महावीर के सामने आत्मा प्रधान थी, शरीर गौण था। आत्मा के विकास में सहायगी बने, उस शरीर का मूल्य था। वह शरीर मूल्यहीन था, जो आत्मोदय में बाधक बने। आदि से अंत तक अहिंसा की परिक्रमा करने वाली चेतना उसी स्वास्थ्य को बल दे सकती है, जिसके कण-कण में आत्मा की सहज स्मृति हो। भगवान् महावीर ने स्वास्थ्य के शास्त्र का प्रतिपादन नहीं किया। उनकी वाणी में शरीर आत्मा का सहायक और उपयोगी मात्र है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का शास्त्र उनकी वाणी का विषय नहीं रहा। उनके सामने परम तत्त्व था आत्मा। उसे स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने बहुत कहा और वह अध्यात्म शास्त्र बन गया। अध्यात्म शास्त्र का ही दूसरा नाम है स्वास्थ्य शास्त्र।

स्वास्थ्य का सम्बन्ध भाव से जुड़ा हुआ है। यदि हम शरीर तक जाएँ, उसके आगे मन तक जाएँ तो समस्या का समाधान नहीं होगा। बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो न शरीर से उत्पन्न होने वाली हैं और न मन से उत्पन्न होने वाली हैं, किन्तु भाव से उत्पन्न होने वाली हैं। मन और भाव का जो अलगाव है, वह महावीर ने बहुत सूक्ष्मता से बतलाया। प्रश्न है भाव क्या है? मन क्या है? स्पष्ट है—मन हमारा स्वरूप नहीं है, जीव का स्वरूप नहीं है। किन्तु भाव जीव का स्वरूप है। मन पैदा होता है, किन्तु भाव का स्रोत भीतर है। मन का कोई स्रोत भीतर में नहीं है। वह हमारे चित्त के द्वारा

उत्पन्न किया हुआ तन्त्र है। भाव जब मन के साथ जुड़ता है वह मनोभाव बन जाता है। मूलतः मन भाव जगत् से अलग है।

तनाव हमारे युग की एक विकट समस्या है। औद्योगिक सभ्यता से मनुष्य इतना तनावग्रस्त बन गया है कि जीवन ही चोड़िल होता जा रहा है। ऐसे क्षणों में आचार्य महाप्रज्ञ का प्रेक्षाध्यान एक समाधान बनकर सामने आ रहा है। वैसे ध्यान भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, पर प्रेक्षाध्यान को जिस वैज्ञानिक ढंग से परोसा जा रहा है, उससे समाधान की एक स्पष्ट दिशा मिलती है। प्रेक्षाध्यान न केवल मानसिक तनाव का ही ईलाज है अपितु शारीरिक व्याधियों को शांत करने में भी उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्रेक्षाध्यान को जीवन विज्ञान के रूप में प्रस्तुत कर महाप्रज्ञ ने शिक्षा जगत् की समस्या के समाधान का एक विकल्प प्रस्तुत किया है। महाप्रज्ञ का यह कहना नहीं है कि आज की शिक्षा निरर्थक है। आपका मानना है कि यदि आज की शिक्षा निरर्थक होती तो आज जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि हैं, वे कहाँ से आते? बात इतनी ही है कि शिक्षा में यदि जीवन-विज्ञान को ओर जोड़ दिया जाए तो उसका ओर अधिक लाभ उठाया जा सकता है। इस तरह जीवन-विज्ञान के माध्यम से आचार्य महाप्रज्ञ एक नये मनुष्य के निर्माण के लिए अहर्निश प्रयत्नशील है। अणुव्रत प्रवर्तक आचार्य तुलसी के बाद अणुव्रत अनुशास्ता के रूप में एक स्वस्थ समाज रचना का सकल्प आपने उत्तराधिकार में पाया है। ऐसे सत् पुरुष को प्राप्त कर अणुव्रत-समाज धन्यता का अनुभव करता है। अध्यात्म को समाज के साथ जोड़कर वे अणुव्रत के रूप में शांति का महत्वपूर्ण प्रयोग कर रहे हैं।

□□□

मुनि सुधलाल

जन्म सवत् १९८७ सुजानगढ (राजस्थान)

दीक्षा सवत् २००१ सुजानगढ (राजस्थान)

अग्रणी सवत् २०१८ गंगाशहर (राजस्थान)

शिक्षा गुरुदेव श्री तुलसी एव आचार्य श्री
महाप्रण के उपपात म सस्कृत, प्राकृत, अग्रेजी
आदि भाषाओं का अध्ययन। योग्यतम
परीभातीर्ण।

लेखन घम दशन, विज्ञान मनाविज्ञान
काव्य कहानी, गीत सस्मरण, बाल साहित्य,
जीवनवृत्त आदि विविध विधाओं में तीन दजन
से अधिक कृतिया का सृजन।

यात्रा अणुव्रत आन्दोलन के सन्दर्भ में
अणुव्रत प्रवर्तक श्री तुलसी एव आचार्य महाप्रण
के साथ तथा स्वतन्त्र रूप से भी देश के विभिन्न
भागा म सुदीर्घ पदयात्राएँ-जनसम्पर्क।

विशेष • हिन्दी तथा सस्कृत काव्य रचना।

• अणुव्रत की राष्ट्रीय गतिविधियों से
सतत सम्पर्क।

• शिक्षा तथा ग्रामीण-अवलों में अणुव्रत
का रचनात्मक कार्य।

सम्प्रति • राष्ट्रीय अणुव्रत प्रभारी

• तेरापथ विकास परिषद् में अणुव्रत-
समायोजक।